

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد

حين يتصدى الباحث لاكتشاف عنصر من عناصر الأدب في الكتاب السماوي العظيم ، أو جلافة سمة من سمات العلم ، أو إبراز خصيصة من خصائص الحياة ، يجد نفسه أمام غاية بارزة واضحة ، هي تقديم الدليل وراء الدليل لحظمة الله ووجوده وقدرته . ثم يجد كل شيء بعد هذا انما يتخذ سبيلا للوصول الى النهاية العليا ، ويجده أيضا ظاهرة تكمن وراءها قوة الاله ، وتتجلى فيها عظمته ، وتتضح منها قدرته .

ولعل هذا قريب من المنطق ، لأن القرآن ما جاء إلا لينقل الناس من ظلام الى نور ، ومن ضلال الى هدى . ومن شر الطغيان والفساد الى خير المدالة والصالح ، فلا غرابة أن يكون محوره ديني الغرض ، ثم لا يستعين بالموضوعات الاخرى إلا لتكون أطرا براقا أو متجهمه بحسب الصورة التي تحملها ، أو المشهد الذي تحيط به . ومن هنا كان على الباحث الذي ينقب في القرآن الكريم ليخرج بفكرة عن موضوع من موضوعات الأدب أو العلم بصرفه كافة ، ألا ينسى أن موضوعه هذا انما هو جانبي في القرآن ، ووسيلة تملك لا غاية تقصد .

ولهذا لم يتناول القرآن صور الطبيعة الأدبية إلا من هذا الطرف الجانبي ، فتراها أحيانا كاملة شاملة ، فيها الصغير الذي لا يكاد يؤبه له ، والكبير الذي تتلوه المين ، ويستهوى النفس وتراها أحيانا أجزاء مفردة ، فلا تقف منها إلا على سماء تنفطر ، أو أرض تبتدئ ، أو جبل ينسف ، أو بحر يثور ، أو نجم يهوى ، وتراها أحيانا كالألحة جرداء ثم لا تلبث أن تعود زاهرة ذات بهجة وحية ذات نظارة .

هذه هي الملاح التي لاحت لي حين بدأت أبحث عن أدب الطبيعة في القرآن ، وحين

اخترت بعد تردد طويل هذا الموضوع ليكون رسالتي في نيل شهادة المجاز في الأدب العربي " لأنني كنت قد اخترت ثلاثة موضوعات عالجتها كلها محالجة سريعة أولها " طه حسين وخصومه في الشعر الجاهلي " وقد بقيت فيه ما يقرب من أربعة أشهر ، بين جمع مصادره ومراجعته ، ثم كتابته على شكل ملاحظات حول ما كتبه طه حسين وما كتبه النقاد الكثيرون في الرد عليه ، وتشاء الأقدار أن أقدم البحث لأستاذنا الفاضل الدكتور صبحي الصالح ، فرأى أن ألقيه على طلاب كلية الآداب في عدة محاضرات ، غير أنني كنت أتأمل وأسوف ، إلى أن أدركتنا نهاية العام ، فوصلت إلى ما أردت . ولكن فكرة واحدة ظلت عالقة في ذهني ، هي التصميم على توسعة الموضوع وجعله الرسالة الجامعية لنيل الاجازة في الآداب .

ثم كانت سنة ، افقت ببحث آخر لا يقل خطرا عن السابق له ، وكان الأستاذ الكريم عبد الهادي هاشم سبب بحثي إياه ، فقد كنا ندرس معه أنا ونفر قليل من طلاب المعهد العالي للمعلمين مشكلات النحو العربي وصحوباته الكثيرة ، وصحوبات تدريسه وتفهم الطلاب إياه ، فرأى أن أقدم محاضرة موجزة عن للنظريات التي قدمها العلماء في تيسير النحو ، فأتفغ لها ، وأضطر إلى قراءة عشرات الكتب حول هذا الموضوع ، بادئا بالناثر الأول ابن مضاء القرطبي في كتابه " الرد على النحاة " ومنتھيا بناثر هذا المصر الأستاذ ابراهيم مصطفى في كتابه ((إحياء النحو)) .

وماكدت ألقيه على طلاب كلية التربية ، حتى بدا لي أن أقدمه إلى الأستاذ الجليل سعيد الأفغاني ، وكان من جراء ذلك القاءه مرة ثانية على طلاب ((علم اللغة العربية)) في كلية الآداب ، بعد تهذيب فيه وإضافات ، ثم طوى ولكن فكرة أخرى لم تطو ، هي أنه أصبح ثاني موضوعين أرشحهما لرسالة الاجازة .

وأخيرا نرقرن موضوع ثالث على غير إرادة مني ، فإذا به يستأثر بشعوري ، ويستحوذ على قلبي ، فأجدني مندفعاً في كتابته بلا تريث ولا تمهل ، وإذا بي أنسى موضوعي السابقين ، وأشرع به ، ليكون الرسالة المطلوبة .

ولئن كانت الدوافع إلى كتابة الموضوعين السابقين أدبية بحتة ، لقد كانت دوافعي هنا عامة متنوعة ، عمل الأدب فيها لا يغيب ولا يخمد ، وإن كان بجانبه أثر ديني فطري ، لا يقل قيمة عن نظيره

الأدبي ، الى جانب دوافع ثانية قد تكون اجتماعية ، تنقلها الي بيئة عشت فيها ، وأســـــرة
محافظة ورثت منها معظم خصائصها .

والله المستعان

((الطبيعة والأدب))

أثر الطبيعة في الأدب واضح بارز ، فهي التي تملأ نفس الأديب بالالهام الذي يفسر جوانحه ، ثم يجرى على لسانه ، شمرًا حافلاً بالحياة ، أو نشرًا مليئًا بالمحاطة . ولا يقتصر أثرها على الأديب وحده ، وإنما هي ذات أصابع نورانية ، تشع في نفس الراعي القائم في أحضانها ، على حافة الخدران ، أو في سفوح الجبال ، أو في المراعي الخضراء ، فإذا هو سعيد في شقاء ، هنيء في بؤس ، يرسل الأنشيد الحلوة ، لتعبير عن سعادته وهنائه . وتشع في قلب الراحل على جملة أو في سيارته ، فإذا الهيم تنسى ، وإذا المشقات تخيب ، وإذا فيض من الالتقاء يفسر كيانه ، ويملاً جوهه ، وإذا بالترنيمات الحذاب تصدر عن نفسه ، وإذا الحياة كلها وضيئة الجوانب لماعة الأفاق .

فلا غرو أن يكون تأثيرها في أولئك الأناسي المتميزين من سائر البشر . بحسب المهراف وشعورهم الصادق . . . أولئك الشمراء الذين يملأون الدنيا أهانج وإذا فرحوا ، وتجهما إذا غضبوا ، وحزنا إذا فجموا ، لا غرو أن يكون تأثيرها في هؤلاء أكثر من هؤلاء ، ولا غرو أن يثرى لها عند بعضهم صوراً براقية تنبض بالحياة ، وتختلج بالمحاطة ، وتتحرك بالدقة وصدق الأمثلة والامثال .

ومن هنا كان الشعر بأجناسه كافة يحفل بالطبيعة ، حتى إننا نجد في كل أدب من آداب العالم رصيذاً ضخماً يحنى بها ، رصيذاً حقيقاً بأن يؤخذ بالبحث ، ويكشف عنه الستار . ولكن هذا الأمر لم يكن على اتساق واحد في العصور الأدبية كلها ، كما لم يكن ذا طابع عند الشمراء كلهم لقد بدأ هذا التاريخ للتأثير الطبيعي منذ العصور اليونانية ، فهذا هو أرسطو يرسل حكماً وآراءً حول تقليد المفتن للطبيعة ، وإذا قلنا ((المفتن)) فإنما يعني ذلك أن الأمر لا يقف عند حدود الأدب بل يدخل فيه الرسم والنحت والموسيقى ، وكل ما يمكن أن تجمعه كلمة "الافتنان"

وكان فيلسوف اليونان بصورة عامة يفرض على الشاعر ان يحاكي الطبيعة محاكاة غير محكمة ، فعليه أن يضيف عليها من نفسه أمور تجعل منها ما قيل ، وتحكم منها ما اضطرب ، يفرض عليه ان يتخيل الى جانب الطبيعة الواقعية طبيعة خيالية ، نائية عن السذاجة ، مرتفعة فوق الواقع ، طبيعة مصانعة لا وجود لها الا في نفسية الشاعر ، او في نفسية المفتن بصورة عامة .

وثلث نظرية المحاكاة هذه التي ابتدعها ارسطو دستورا سار عليها أدباء أوروبا مدة طويلة حتى اذا كان القرن الثامن عشر ، وبدأت ثورات الشعوب ضد حكامها ، بعد ان قامت ثورات فكرية استنهدتها الفلسفة الألمانية ((ديكارت)) بنظريته ((الشك المنهجي)) ، وهب فيلسوف فرنسي ((جان جاك روسو)) يدعو الى الرجوع الى الطبيعة والفطرة . . . . هنا رأى الشعراء أن بمكنتهم ان يشعروا على ماتوارته سابقوهم من أفكار اليونان . وانهم قادرون على ان يجدوا في الطبيعة أما حنونا يعيشون مع ((روسو)) في أحضانها ، يهيمنون بها كما يهيمن المحب بحبيبه ، ويولعون كما يولج الولد بأمه ، فلم تحد عندهم أداة للمحاكاة ، كما كان يصنع سابقوهم ممن تابع اليونان فسي فلسفتهم وآدابهم .

وبدأنا هنا نجد اصطلاحات جديدة للشعر والآدب ، فقد سمي هؤلاء المجددون ((بالرومانتيكيين)) وسمي القدماء المقلدون ((بالكلاسيكيين)) . كما عدنا نجد شعراء ألهمتهم الطبيعة عزاء قصائد لهم ، وأعذب أغانيهم ،

لم تحد الطبيعة اذا عند هؤلاء أداة محاكاة ، وانما عادت جزءا من حياتهم ، ونبضة من قلبهم ، ووثبة من عائلتهم ، عادت حضا يجدون فيه لذة ، ويتعشقون فيه الخفاء ، ويلذون فيه الحش ، بينما ران التقليد على شعر الكلاسيكيين فخذوا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ، ويصفون ما لا يشعرون ، آزاء ، بحب أو عشق .

ولحل ظهور هذا الشعر الذي يعبد الطبيعة ، لم يطلع على العالم بهذه السمة البارزقيه ، من تفاني الشاعر في المناظر أمامه ، حين يرى نهرا يجري أو جبلا يشيخ ، أو روضة تتمايل فيها الأغصان والأزهار ، الا بعد ان طلع "روسو" على العالم بنظريته المعروفة في الرجوع الى

الطبيعة ، والمثير في أحضانها الخصبة الرحيبة .

ومن هنا يصح لنا أن نقول أن شعر الطبيعة الذي نعرفه عند الرومان تشكيين الغربيين ، ومقلد بهم من شعراء الصرية المحدثين ، إنما يرجع في أصله إلى جذور فلسفية رعاها ((روسو)) في الحقد الاجتماعي ، ونمتها النباتات في فرنسا وانكلترا ، وسقاها التفاعل الاجتماعي في شعوب أوروبا التي شارت على التقليد واتباع فلاسفة اليونان واللاتين .

وهنا ينبغي أن نتساءل كيف سار شعر الطبيعة في أدبنا العربي ؟ أكان ذا أصالة وجود أم اتبع الناحية الشكلية ووقف عند حدود التقليد والمحاكاة ؟ .

إن الناظر المتأمل في الشعر العربي ، يجد للطبيعة أشكالاً وألواناً ، يجدها في الحيوان كما يجدها في الرياض والفياض . . . يجدها في الناقة السائرة في جوف الليل ، وفي الثور الوحشي الذي يلاحقه الصياد ، وفي أسراب القطا ، وفي هذه البوادي التي يشطبها السكون ، ويلفها الهدوء .

وهكذا بدأ وصف الطبيعة في أدبنا العربي . أصيلاً يعبر عن احساس الشاعر وشعوره ، ولكنه لم يلبث أن وقف عند ذروته لينحدر من الجانب الآخر إلى السفح ، ويعود تقليداً لا يعبر عن عاطفة ، ولا ينبئ عن تأثر . .

وربما رأينا شاعراً علينا كابن الرومي يتأثر الطبيعة بجنتها الخضراء ، وشمسها الخائبة وراء الأفق ، ومناجاة أغصانها عند السحر . وربما لمسنا في شعره هذا دقات من الشعور ، وتدققات من الوجدان الأصيل ، ولكن أمثال ابن الرومي قلائد ، لا يستطيعون أن ينسونا شعراء التقليد الذين لم تعد أجزاء الطبيعة عندهم إلا عناصر جافة يشبهون بشمسها الحسان ، وبرمانها النهود وأغصانها القدود ، وبوردها الخدود ، ثم هي لا تحرك فيهم قلباً ، ولا تهز منهم نفساً .

شاعر آخر كابن خفاجة الأندلسي ، ينقلنا معه في وصف الطبيعة إلى آفاق شاعرية فسيحة ، فنشعر معه حين نقف من وصفه الجيل بجلال الشيخوخة الحكيمة الخالدة ، كما نتهيب ذلك الحديث ((الجبلي)) الذي يلقي ظلالاً من الوقار والهدوء علينا ، ويملاً نفوسنا بحكمته التي

خرج بها من الحياة •

وشعراء قلائل آخرون نلمس عندهم هذه اللمسات الحانية ، وتلك الظلال الفياضة بينما
نبقى ازاء معظم الشعراء الآخرين ، أمام صناعة لفظية قوامها تشبيه واستعارة وكناية وتورية وماشئت
ان تعد من هذه الفنون البلاغية التي ازدهمت في شعرنا في العصور المتأخرة ، فخرجت به من مجال
الاحساس العميق بالأشياء ، الى مجال الزخرف والوشي ، وفقدان جوهر الشعر الحقيقي •

ثم نصل الى الشعر الحديث ، فنجد الطبيعة تحتل مكانا كبيرا منه • فهام أولاء شعراء
المهجر يتخذون من كلمة ((الخاب))^١ رمزا يعبرون فيه عن تعلقهم بالطبيعة ، وشعورهم نحوها ،
وحبهم لها ، فنمود نجد أصالة واضحة بعد أن غمرنا التقليد والمحاكاة •

ونحن لا يهمنا عصر من عصور الأدب العربي كما يهمنا عصر الجاهلية في بحثنا هذا لان القرآن
الكريم قد نزل في ذلك الزمن وفي تلك البيئة التي ينبع الشعر فيها نبعا فيفيض على كل لسان ،
ويجيش في كل صدر ، ويلذ لكل اذن •

"١" اختلف الباحثون في شعر المهجر في تفسير رمز الخاب عند المهجرين فذهب الدكتور
شوقي ضيف في كتابه ((دراسات في الشعر العربي المعاصر)) الى أنه يعني وطنهم لبنان ، وذهب
الدكتوران احسان عباس ومحمد نجم في كتابهما "الشعر العربي في المهجر"^٢ الى انه يعني الطبيعة
التي يذكرها روسو نفسه ، ولعل الرأي الأخير هو الصواب •

الطبيعة في الشعر الجاهلي

ولابد في أن نوازن بين صور الطبيعة التي جاءت في شعر الجاهلية وبين نظائرها في القرآن الكريم ، فلعل هذه الموازنة أن تكون خير دليل على اظهار الابتكار ، ووضوح التجديد في صور القرآن ، ثم هي من جانب آخر تبدي الملامح النفسية للشاعر ، فاذا نحن أمام انسان يفصح عن شعور بشري ، يقف حيال الطبيعة ، مكبرا لها ، مفتونا بها ، متأثرا بجلالها وقدرها ، بينما نقف من وصف القرآن أمام وصف الهي ، يصف ما خلق ، ويفصح عما أبدع ، فلا تلج للطبيعة القوة التي كسا تلج ، ولا تلمس لها الجبروت الذي كنا نلمس ، بل نجد لها حقيرة أمام عظمة الله ، صغيرة أمام قدرته ، فالفارق اذن بين الطبيعتين هو الفارق بين الذاتين الواصفتين .

ثم هناك فارق آخر هو أن الطبيعة في القرآن الكريم ذات قيمة في ذاتها لتدل على الله ولهذا نجد السور الاولى منه يكثر فيها القسم بأجزائها ، فمن قسم بالضحى المشرق والليل الساجي الى قسم بالخيول تضعج عادية ، الى قسم بالرياح الذاريات ، الى آخر الخمام ييمث الحياة في الاراضي الجذب .

وأول ما نلاحظه في صور الطبيعة عند الجاهليين ضيقها واقتصارها على طلل بال - أو ناقصة وجناء ، أو منجرد هيكل ، أو صقر أسقع الخدين ، أو قطاة كحصاة القسم ، أو ثور ناشط الى غير ما هنالك من وقوف عند الجزئيات ، وان كانت فيه أحيانا دقة متناهية ، لا تفوتها حركة ولا تضيق فيها إشارة ، ولا تفقد منها ظاهرة ، أما الصور الكاملة التي تجدها في القرآن ، والتي تشمل الكون كله وتجمع عناصره كلها في مشهد واحد ، فليس لها وجود في الشعر الجاهلي .

وقبل الخوض في بحث هذا الجانب عند الجاهليين ، ينبغي أن نبين عناصر الأمثلة التي اذا توفرت في الشعر كان مثاليا تمام الخلق ، كامل التكوين .

ولعل أول هذه العناصر هو ان يكون ثمة انسجام بين الشاعر والطبيعة ، انسجام يتولد عنه

بإذن الأستاذ
فاضل الدكتور شكري
مصدق مع الحقبة

مطبوعه ذي القعدة ١٣٧٨
المرافق ١٤/٥/٥٩

محمد خير
مطبع

محمد خير الحلواني

أدب الطبيعة

في القرآن الكريم

رسالة جامعية أعدت لنيل شهادة « مجاز في الأدب العربي »

أشرف عليها

الدكتور صبحي الصالح

جامعة دمشق - كلية الآداب - قسم اللغة العربية

١٣٧٨ هـ - ١٩٥٩ م

حب عميق لها ، وشعور قوي بجمالها ، يمنحها من حياتها ، ويهبها من نفسه ، ولا يراها دمية جامدة ولا حلية باهتة . . . . . انسجام يشعر الشاعر ازاءه ، أنه من الطبيعة أمام غادة حسناء تساجله المطف وتجاذبه المودة ، لا أمام أجزاء تقدم لهاركان التشبيه ، أو أصناف الاستعارات ، فنحن نقف من قول ابن المعتز في الهلال :

(انظر اليه كرورق من فضة قد اثقلته حمولة من عنبر) فلا نجد فيه الا جمودا أو ركودا ، فما قيمة هذا الزورق في نفس الشاعر ؟ وما هي الدوافع التي تركها في نفسه حتى صور لنا الهلال زورقا ، ولاح لملونه الفضي فجعله من فضة ؟ أين الانفعال والتمجج النفسي الذي نراه عند الانسان الرومانتيكي حين يناجي هلالا " في كبد السماء " ؟ بل أين هذا من قول ابن الرومي في الطبيعة :

هي في زينة البخي ولكن هي في عفة الحصان الرزان

نحن هنا أمام وصف يعبر " عن شخف الحي " ^{بالحي} وشوق المصاحب الى المصاحب وتسمع من تشبيهه بها رنة طرب أو شجو ، لا تخرج إلا " من نفس مفعمة بأصداء الطبيعة ، قد نفذت الى طويتها وشاركتها فما تتخيله (١) "

وناحية أخرى ينبغي أن ننبه اليها قبل الخوض في البحث هو أن وصف الطبيعة ذو ألوان وشعب فمنه ما يعني بالجانب الصامت منها ، فيصور غديرا غديبا ، ورياضا ضاحكة ، وسحابا دانيا ، ويصني قسم آخر بالجانب الحي من حيوان يري ، وطائر مغرد ، وناقة ألوف . وهذا كله ملموس في شعر الجاهلية ، فهناك الطبيعة الصامتة ، كما أن هناك الطبيعة الحية وكلها تتميز بالطابع البدوي ، من أثر البيئة التي عاش فيها الشعراء .

الطبيعة الصامتة :

وتغيب الناحية النفسية في وصف الرياض وأضرابها ، فلا نجد قلبا معلقا بجمال الطبيعة وانما نطالع وصفا خارجيا وتصويرا بعيدا عن خلجات النفس ، وهيجان الشعور ، ولملمهم لا يتذكرون الطبيعة إلا " حين يريدون أن يشبهوا بها شيئا من جسد المحب " ^(٢) وب

(١) العقاد . ابن الرومي حياته من شعره .

(٢) كتشبيه القدود بالخمسون .

على غرار ما يفصل الأعشى في محلقته حيث يقول :

ماروضة من رياض الحزن محشوبة   خضراء جاد عليها مسبل هطل
يضاحك الشمس منها كوكب شروق   مؤزر بحميم النبتتمكم هطل
يوما بأطيب منها نشر رائحة   ولا بأحسن منها إذ دنا الأضل (١)
أو على غرار ما يصنع عنتره حين يصف لنا رائحة فم عبله في محلقته فيقول :

أوروضة أنفا تضر من بنتم   غيث قليل الدمن ليس بمعل
جادت عليها كل عيون ثرة   فتركن كل قرارة كالدهر
سحا "وتسكابا فكل عشية   يجري عليها الماء لم يتص
وخلا الذباب بها فليس يباح   غردا كفعل الشارب المترنم
هزجا يحك ذراعه بذراع   فعل المكب على الزناد الأجفم (٢)

ربما وجدنا هنا حواس الشاعر الخارجية ، ذات وظيفة فعالة يدل على احساس بهما
وجمالها ، وربما لمسنا عند عنتره شيئا من الحياء النابع عن البدوى الشهم اذا نحن تذكرنا أوصاف
"امرى القيس" الحسنية لمفاتن جسد الأنثى وأوصاف من قلبه من الشعراء ، ولكن هذا لا يهمننا
في هذا المجال ، وانما يهمننا منه شيء يتعلق بموقف الشاعر الداخلي من الطبيعة ، فنحن نريد أثرا
من حب الوصف لها ، ونود أن نستر على تشابه تفيض منها الحياة ، ويهتز فيها الشعور على غرار
ما يفصل الحقاد في وصفه للشقاء :

تسير الكواكب سير الحذر   ويرجف في الجون نور القمر
والشمس مشية مسكرة   يساق الى منظر لا يسر
وللروح زهر به طاءج   تقلب في الأرض كالاحتضار

(١) الحزن : المرتفع من الأرض . الهضبة . الكوكب : النبات المستطيل . الشرق : الريا

المتليء ماء . مؤزر : لايس الأزار : مكتهل : الذى بلغ وتم .
الآبيات من المعلقة .

(٢) الأنف : التام من كل شيء ، وأوله . الحلم : العلامة ، وهو هنا بمعنى معروف . القرارة

الموضع المظلم من الأرض . السح : الصب . لم يتصم : لم ينقطع . الآبيات من المعلقة .

كل كلمة هنا تلقى ظلالة "نفسية" تنبض بالحياة ، وتختلج بالشعور ، فنحن هنا أمام حياة
لأمام جماد ، أمام مستكره يساق الى منظر لايسر ، وأمام محتضر يلقي بنظراته المعتمه على الحياة
يودعها ، بعد أن لاح له أشباح ماضيه ، وطيوف ذكرياته ، فطبيعة العقاد هنا موحية ، أما طبيعة
عنتره والأعشى فخادم طبع لتبيان رائحة المخبوب ،

على أن الشاعر الجاهلي ربما أجاد في وصف الطبيعة الصامتة هذه ، وجعلنا نشركه فيما
يحس وفيما يرى ، وشغل حواسنا كلها من آذان وخيال وتصورات كل ذلك في تناول قريب ، وماخذ
دان ، فهذا هو الأعشى يقطع بلدة يلفها ظلام دامن ، وتفشاها وحش محتمة ، وتنتابها قفرة كثيفة
ولا يسمع منها إلا "أصوات الجن تقطع سكونها الطويل ، وتخترق صمتها العميق :

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة	للجن بالليل في حافاتها زجل
لا يئتم لها بالقيظ يركبها	إلا الذين لهم فيما أتوا مهمل
جاوزتها بطليح جسر سرح	في مرفقها إذا استمرضتها فتسل (١)

المنظر هنا مخوف موحش ، وتترأى فيه نفسية الشاعر الطمخ ، الذي لا يبالى بما يطلع عليه
من أشباح البادية ، ولا بما يترامى الى أذنيه من زجل الجن المرعب ، ولكن هذا المنظر مألوف
في شعر الجاهليين ، فلعلهم قد فتتوا به ، فأكثروا من تصويره وذكره في شعرهم ، فهذا هو زهير
أبن أبي سلمى يقول :

وأبى رعادي تلح متونـــــــــــــــــه	على البيد كالسحل اليماني المبلج
له خلج تهوى به مقتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــه	الى منهل قاو جديد المـــــــــــــــــج
مخوف كأن الطير في عرصاتـــــــــــــــــه	على جيف الحسرى مجالس تنتجـــــــــــــــــي

(١) مثل ظهر الترس : مقبرة ، أو صلبة يصعب قطعها . زجل : صوت . لا يئتم : لا يسمو السى
ركوبها . المهمل : العدة . الطليح : الناقة التي أعياها السير . الجسر : الفخمة القوية
السرح : السهلة السير . القتل : الاندماج ، تباعد المرفقين عن الزور . . . انظر

زجرت عليه حرة أرجية ————— وقد كان لون الليل مثل اليرزنج (١)

ولن يغيب عن أذهاننا في هذا المحرر ما كان للديار من نصيب وافعند شعراء الجاهلية
فقد استنطقوها فلم تنطق ، وبكوا عليها فلت تجب ، ولم يتخيب عنها فتى لاه عابث كأمريء القيس ، ولا شيخ
هم في الثمانين كزهير . . . وقف فيها الشاب المندفع كطرفه بن العبد كما وقف فيها المسن المحرم
نعمة البصر السليم كالأعشى بن قيس ، وهل هناك ما يسترعي انتباه البدوي أكثر من هذه الديار التي
فيها عاش ، وفيها نما ، وتلقى بذور الحيش في احضانها الرحبية ؟ .

إلا أن وصف الأطلال عاد حديثا مكررا ، ووترأ مألوف ، وموسيقى رتبية تسمع من كل
شاعر ، ومن كل ناشد ، فلقد خرج امرؤ القيس بمحلته فبكى الديار والدمع في قوله :

فقا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل

ثم تبعه الشعراء من بعده ، فكانت قصيدته دستوراً سار عليه من بعده ، ونورا قبس منه

السرواد .

وإذا كنا نجد بعض الفوارق النفسية في وصف الأطلال عند الشعراء ، فانما يرجع هذا
الى تناول الوصف من الزاوية التي تلائم الشاعر ، وتوائم احساسه وشعوره ، أما الهيكل العام فلن يتبدل
ولن يختلف ، بل لحنا نجد في كثير من الأحيان أوصافا تعاد ، والفاظا تتكرر ، كما نجد في هذه
الآبيات :

يقول امرؤ القيس في محلقته :

وقوفا بها صحبي علي مطيم ————— يقولون لاتهلك أسي وتجمل

وجاء في محلقة طرفه بن العبد :

وقوفا بها صحبي علي مطيم ————— يقولون لاتهلك أسي وتجلد

(١) الأبيات : صفة للطريق . السحل : ثوب أبيض نقي ، المبلج : المبين . الخليج : الطرق

متلثة : مستقيمة . اليرزنج : سواد يسود به الخف . انظر ديوان زهير شرح ثعلب .

وشبه طرفة الأطلال الدارسة آثار الوشم في ظاهر اليد فقال :

لخولة أطال ببرقة ثمم

فاستعار زهير التشبيه نفسه وذكره في محلقته فقال :

د یار لهما بالرقمتین کأنهما ————— مراجع وشم فی نوادر محصی

ولعلّ هذا هو الذي دفع عنتره الى أن يقول :

هل غادر الشمرء من متـردم أم هل عرفت الدار بعد توهم

ودفع زهيراً الى أن يقول بصراحة :

ما أَرَانَا نَقُولُ إِلَّا مَعَهُ — أَوْ مُحَادَا مِنْ قَوْلِنَا مَكْ — رَوِيَا

والحق أن وصف الأطلال كان جديرا أن يحرك الشجون ، وأن يبعث في نفس الشاعر إحساس
الحب وشعور التعلق بها ، والاندماج فيها . . . . . جديرا أن يخلق جوا عاطفيا فيه حيويته وفيه روح
ثم لا يفتننا فيه هذا النوع من كمود العاطفة ، وضعف التوثب الوجداني .

ولن نجحد كل أوصاف الدمن التي نطالعها في أشعار الجاهلية إذ نلصق في كثير من المقطوعات ما نروم وما ننتظر ، غير أن الصور لا تتغير والملاح لا تتبدل ، سواء في ذلك المطيل ففي وصفها والموجز في تصويرها ، فهي عند امرئ القيس في ستة أبيات يحد لنا مكانها ((بين الدخول فحول)) ، ثم يجعلها مسرحا للظباء ويشبه بحرما يحب الفلفل ، ثم ينقطع ووصفها ليصف لنا نفسه فيها فيجيد :

كأنى غداة البين يوم تحمّلوا — لىدى سمرات الحي ناقف حنظل

وقفا بها صحبي علي مطيعهم يقولون : لاتهلك أسي وتجمــــــــــــل

وان شفائي عبرة مهراقفة

فهل عند رسم دارس من محمول (1)

أما طرفه فيكتفي في محلقته ببيتين عن الديار .

فخولة أطلال ببرقة ثم — تلج كباتي الوشم في ظاهر اليد —

وقفوا بها محبوبي على مطيهم

يقولون لا تمك أسى وتجلد

أما زهير فيصفها في ستة أبيات على نحو أمراء القيسروان كانت تختلف السمات عند همس الطوايح ، إن نجد آثار الشباب المحب عند الأمير ، بينما نجد الطوايح الشيوخة عند زهير :

أمن أم أوفي دمنة لم تكل

ودار لها بالرقمتين كأنهما

بها الحين والآن يمشين خلفه وأطلاوه أينهم من كل مجثم

وقفت بها من بعد عشرين حجة

فلأيا عرفت الدار بعد توهـم

أَنَا فِي سَفْعَا فِي مَحْرَسِ مَرْجَلٍ   وَنَوَّيَا كَجَنْدَمِ الْحَوْشِ لَمْ يَتَثَلَمِ

(١) الحنظل : نبات كالبطيخ يضرب به المثل بالمرارة . السمرة : شجرات لها شوك .

فلما عرفت الدار قلت لربهم _____ ألا انتم صباحا أيها الريح واسلم (١)
في هذه المقطوعات الثلاث تجتمع أوصاف الأطلال ، وتبين كل صورها فإن نحن نظرنا في
قصائد أخرى فلن نجد إلا هذه الأوصاف تعاد بالفاظ جديدة أو غير جديدة ، فالبيت الثالث من
قطعه زهير يلقي نثاره عند امرئ القيس مثلاً بقوله :

ترى بحمر الآرام في عرصاتهم _____
وعند لبيد بن ربيعة بقوله _____ :
فحلا فروع الأيهقان وأطفلت _____
والحين ساكنه على الملائم _____
وعن المرقش الأكبر حيث يقول :

أمست خلاء بعد سكانهم _____
إلا من الحين ترى بهم _____
مفترقان بها من إرم _____
كالخارسيين مشوا في الكم _____
وشمة نوع آخر من الطبيعة الصامتة هو وصفها كلها بسحابها وارضها كما نجد عند زهير
حين وصف الركب ، وعند أوس بن حجر حين وصف السحاب والسمات لا تختلف هنا عن غيرها في الأوصاف
الأخرى ، فبينما يقوى النظر الحسي ، وتشتد الملاحظة الخارجية ، تغيب الناحية النفسية والوجدانية
الطبيعة الحية :

وهنا نلمح عناصر قعالية في حياة البدوي ، عناصر هي من مقومات عيشه ، فهذه الناقة التي استحوذت
على شعوره ، لن يضيع نصيبها من شعره وهذا الحصان الذي يخوض به المكارم سيكون له السهم
الأوفى من قصيده ، ثم هذه الحيوانات والطيور البرية التي يشهد لها صباح مساءً كذلك تستأثر بأعجابه
فلن تغيب أطيافها ، ولن تزول لها الأشباح .

ولعل خصيصة التقليد التي يتميز بها الشعر الجاهلي متوفرة في هذا الجانب توفرها عظيمها
تطالحننا في وصف الناقة والثور الوحشي وأسرار القطا ، وأمثالها من الحيوانات البرية والأهلية .
ولن نستطيع أن نفرد للناقة بحثاً خاصاً . لأنها مرتبطة في شعر الجاهليين بحيوان آخر
ارتباطاً لا تحل عراه ، ولا تفك روابطه ، هو الحمار الوحشي ، أو الثور الوحشي .

وعلى غرار ما شاهدنا في وصف الطلول ، يبدأ امرؤ القيس هذا المنحى ، فيتابعه الشعراء
من بعده ، فإذا الصور واحدة عند زهير والناخلة ولبيد ، وكلهم يشبه ناقةه بالثور الوحشي أو الحمار
الوحشي ، وكلهم يلقي عليه تقريباً الأوصاف نفسها ، وكلهم يصوره غيورا على أخته (٢) ويلاحقه الصياد

(١) الدران والمثلث ، موضعان ، وكذلك " الرقمتين " . مراجع وشم : ما ظهر من آثار الوشم على
ظاهر اليد . النواشير : عروق ظاهر الذراع . المعصم : موضع النوار من اليد . الحين : جمع
عيناء : وهي البقرة الوحشية . الآرام : الظباء . أطلاؤها : أولادها . اللأى : البطء . الأثافي
الأحجار التي توضع تحت القدر . محرس الرجل : مكان القدر . السفح : السود . التوى : حأجز

أو تطارده الكلاب ، ومعظمهم يقيم ثورتيه بين كلاب الصيد ، فينجونها بروقيه الفتاكين (٤) .
بدأ ذلك امرؤ القيس بقصيده البائية المشهورة ، ذات المطلع :

خـلـيـلـي مـرـايـي عـلـى أـم جـنـد ب   نقضي لبانات الفؤاد المعـنـد ب
فتابعه زهير في قافيته إذ يقول :

كسوتهن مشبا ناشطا لهقـا	كان كوري وأنساعي وميثرتـي
من الشتاء ، فلما شأوه نفقـا	رعى بخيث لأوراك فناصفـة
جنبي عماية فالركاء فالصقـا	فسار منها على شيم يومـا
تروى الثرى وتسيل الصفصف القرعـا	فأدركته سماء بينها خـلـل
رثر السحاب عليه الماء فاطرقـا	فبات معتصما من قرها لثقـا
يبس الكتيب تداعى التراب فانخرقـا	يمرى بأظلافه حتى إذا بلخـت
حتى دنا مزعم الجوزاء أو خفقـا	مولي الريح روقيه وجبهتـه
وقانص لا ترى في فعله خرقتـا	فصيحته كلاب شدها خطفـا
مجوعات كما تطوى بها الخرقـا	زرق العميون طواها حسن صنعته
وخاف من جانبيه النهر والرهقـا	حتى إذا ظن قرن الشمس غالبـة
تجلأ تتبع روقيه دما دفقـا (٥)	كسرففج أولاهما بنا ففدـة

وهكذا يصح تشبيه الناقة بهذه الدارة المطولة عن الثور الوحشي قاعدة تتبع ، نجدها عند
لبيد (٦) وعند النابغة (٧) ولعل الواضح الجلي هنا أن الشاعر يشغل بوصف الثور الوحشي

يجعل حول الخباء يمنع من السيل . جذم الحوض . بقية . لم يتلم . لم يتهدم . . انظر المعلقة
(٢) الإيهقان : الواحدة أيهقانة ، وهو نوع من النبات ، يطول وهو عريض الورق ، احمر الزهر ، أو
كما يقول التبريزي - الجرجير البري . الجليقان : جانب الوادي . الحوذ : الحديثة النتاج
تأجل : تصيد آجالا "جمع أجسل وهو القطيع من بقر الوحش - البهام جمع بهمة : ولد الضأن
وهو هنا ولد البقرة الوحشية . انظر المعلقة .

- (٣) إذا شبهوها بالعمار الوحشي .
- (٤) إذا شبهها بالثور الوحشي .
- (٥) انظر ديوان زهير شرح ثعلب .
- (٦) انظر معلقة .
- (٧) في المعلقة .

أوالحمار الوحشي ، ثم يدع الناقة جانباً إلى أن يختم الوصف بالتشبيه ، وربما ترك للسامع الحرية في استشفاف النتيجة من قوله ، فلا يصح ولا يجد على غرار ما نلسمز عند شاعر متأخر مثل بشار بن برد في بائيته الكبرى .

إلا أنها في النهاية صور ظريفة حلوة ، تنقلنا إلى رحاب البادية ، فترى ثور زهير يشتد بهيب
البيد وقد ألتبته الأمطار ، يمرى بأظلافه الكثيب ، ويولي الريح جبهته ، ثم تفاجئه كلاب الصيد
الجائعة ، وتنشب المخرقة بين الطرفين ، فينقض عليها طعنا بروقيه ، ويسيل دمها الذي تقدمه قربانا
لصاحبها .

وكذلك لا تقل صورتنا النابضة ولبيد طرافة وحلاوة عن صور زهير ، ولولا الرتبة والتقليد في الصور الثلاث لكان تأثيرها في نفوسنا من الروعة والاعجاب بمكان ٠٠ ولكن ماهي الظواهر النفسية التي يلم بها الشاعر من الحيوان ؟ أو قف منه موقفا سطحيا أم تحقق في الأمر ، فأطلعنا على مايجب أن نخاطره هذه الحيوانات العجم البكم ؟

الحق أن الشاعر الجاهلي استطاع أن يصور لنا خلجات النفس عند حمار الوحش ، كما صورها لنا عند الثور الوحشي ، فحين نبصر في الأول حرصا على انائه ، تأخذه الخيرة ، ويحور فيه حمية الذكر تجاه حماية الأنثى من الطوارئ والأذى ، ثم يبلغ التصور الداخلي ذروته حين تطلع على ما يدور في نفسية الثور والكلاب التي تطاعنه ، ثم نبصر الكلب - عند النابغة - يرى رفيقه قد أصيب واخرقه روق الثور ، فيعلم ان الموت منه قريب ، وأن دية دمه لن تدفع ، وأن القود لن يطالب به يغفر لائذا بقوائمه الرفيعة ، وعدوه السريع :

لما رأى واشق إقصاء صاحبـه
قالت له النفس انى لأرى طمـحـا

ولاسبيل الى عقل ولا قـيـود
وأن مولك لم يسلم ولم يصـد

(١)

سؤال آخر لابد منه ، ولامحيد عنه ، هذه الناقة !! أين نفسيتها وأين نوازعها

الداخلية ؟

هنا لن نظفر بجواب مقنع ، لأن الناقه لم تذهب في الغالب العلم بوصف الشاعر ، وإنما
ينصرف عنها الى وصف حيوان آخر كما تقدم ، وربما وجدنا عند بعضهم لمحة نفسية في وصفها ، ولكنها
أبدا من صميم الواقعية التي لا ترتفع فوق البيئة ، فهم كثيرا ما يشهدون ناقه أضاعت ولدها في ذلك
المهمل البعيد ، حين يغدون بالقطيع اذا كان الصباح ، ويرجعون به اذا كان المساء ، ولهذا تراهم
يكترون من تشبيه أنفسهم وقد ألمّ بهم الوجد ، وانتابهم حيا الهيام ، بالناقه التي أضاعت ولدها
فعادت ترجع الحنين ^٢

فما وجدت كوجدى أم سقـب

(١) انظر الحلقة • شرح التبريزي • (٢) الشعر لصروب بن كلثوم في محلقته •

ولعل وصف طريقة لناقته لا يمكن أن يخفل في مثل هذا المجال ، فقد خالف فيها الشاعر النهج الذي رسمته التقاليد ، من تشبيهها بالثور الوحشي ، ووقف يفصل لنا جميعها عضوا عضوا كأنه الرسام الذي لا يحرك النظر عرقا من قلبه ، ولا يهز وترًا من حسه - بل رسمها رسما خارجيا فهي :

لها فخذان أكمل النحر فيهما
لها مرفقان أفتلان كأنهما
وججمة مثل الحلاة كأنهما
وعينان كالعاريتين استتكتا

فنحن هنا أمام شكل خارجي للناقة ، لم يستطع الشاعر أن يشاركنا في حبه لأنه ضعيف ولا بانفعاله لأنه قاتر ، وإنما امتدت بنا أحقاب طويلة فإذا بذلك الهيكل الحنيف للناقة ينتصب أمامنا من جديد لنشارك طرفه في النظر إليه ، وتعلمي تكوينه الخارجي .

هذه الأبيات تذكرنا بنظيرة لها عند زهير في دليته ، لأن الشيء يذكر بالشيء - كما يقول أبو العباس المبرد - وتكشف لنا نهجا من التقليد كان يقيم به الشاعر الجاهلي ، فلا يبالى أن يستعمل الفاظ غيره ، أو طريقته في تناول الموصوف ، وكنت أود لو أنكرها هنا ، وأقابل كل بيت عند زهير بنده عند طرفه ، ولكي آثرت عدم ذلك ، لثلاث طول عجالة ، ويمتد تمهيد (١) وإذا تركنا الناقة قابلنا حيوان آخر لا يقل أهميتها في حياة الأعراب ، هو الحصان الذي يركبه في الروح :

وأركب في البرع خيفانة
كما يركبه للصيد :

كسا وجهها سحف منتشـر

وقد أرح أمام الحي مقتنم
وصاحبي وردة نهد مراكلم

قمر مراتعها القيعان والنبك
جرداء لافحج فيها ولا صكك

(٣)

هذه الأوصاف لا تكاد تتغير عند أمير شعراء الجاهلية ، في قصائده الأخرى غير المتعلقة ولا من طرفه بن المبدع عن هذه الأوصاف الحية شيئا ذا بال ، وإن كان الدكتور سيد نوفل قد وجد فيها طرافة كما يقول (٤) فلقد وقف طرفه من الخيل في رأيته موقفا حسيا بحتا ، لم يصف ناحية نفسية ، ولا عني بالاحساس الداخلي . وكذلك صور الخيل عند زهير ، لا يرتفع بها الى عالم النفس والشعور إلا حين يشبهها بالقطاة يطارد ما صقر أسفع الخدين ، فيغمزنا بالجوا النفسي عند الطيور لا عند الخيل ، وهذا تتمثل في حصان واحد صفات الخيل المثل في الجاهلية فحصان امرئ القيس لا يختلف عن حصان طرفه ، ولا حصان زهير أو النابغة ، إنما السمات هي هي وكذلك الملامح والقسمات .

شاعر واحد يسمو في وصف حصانه سما لم يصل اليه شاعر آخر في الجاهلية ، هو عنتر بن العصبى ، ومن أولى من ذلك الفارس الشفوق بتصوير خلجات الفؤاد عند حصانه الذى يشبهه لونا وشجاعة ؟ بل من هو الشاعر الذى يحب حصانه مثلما يحبه عنتر ، فيقيم بينه وبينه رابطة من الحب والتضحية ، إذ يلبسه شعورا نفسيا يحس بالجراح ، ويشكو الألم ، ويبث ما في نفسه ، ويأدله الصبرات بلغة صوتية ساذجة :

يدعون عنتر والرماح كأنهم	أشطان يغر في لبان الأدهم
مازلت أرميهم بثخرة نحرة	ولبانه حتى تسريل بالسدم
فأزور من وقع القنا بلبانه	وشكا إلي بحبرة وتحجهم
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى	ولكان لو علم الكلام مكلفه

أبيات قليلة ولكنها بالغة الأهمية عظيمة المكانة ، فنحن لم نقف عند الظواهر من أوصاف الخيل التي اجترها الشعراء "لويلا" ، وإنما نحن أمام حيوان أبكم ، يشكو آلامه باكيا محمما يتفجر في نفسه الاحساس ، وتتطق في صدره الحواطف ، وإن خرس لسانه وجوع عن الإفصاح فهناك لغة الصيون التي تفيض بالايحاء ، وتعي بالظلال ، ومن هنا كان حصان عنتر نسيج وحده يختلف عن أى حصان عند أى شاعر . . .

ويبقى بعد هذين اللونين من الطبيعة الحية المتحركة ، وصف الحيوانات البرية ، وهو لون كثير المشاهد لدى شعراء الجاهلية ، إلا أن الذين أبدعوا في وصفها ، وعاشوا معها هم أولئك الذين كانوا يسمون بالصالحين العدائين ، كالشغرى ، وتأبط شرا ، وعروة بن النور والسليك بن السلعة ، وعمر بن البراق ، وأسيد بن جابر ، فقد كانت تقم حياتهم على السلب والخارات في جوف الليل ، يخيفون بذلك النساء والأطفال ، ويعتمدون على عدو عرفوا به لا يذانيه عدو الخيل ، غير أنهم حين يخافون اللحاق بهم يلوذون بالجبال الحاصمة ، والأودية الوعرة السحيقة ويتخللون في الشحاب الضيقة التي يحسنون المدو فيها .

فالشنفري الذي عاين في الصحراء فتاكاً ، لاغسرو أن نجد في نفسه جنوباً الى الاندماج
في الحيوان حين يصفه ، وكنا نود لو يطيل في مثل هذا الوصف في لاميته المحروفة بلامية
الحرب (١) ، إلا أنه يكفي بقوله :

ولي دوتكم أهلون سريد عملس   وأرقط زهلول وعرفاء جيلال
هم الأهل لمستودع السر نلثع   لديهم ولا الجاني بما جريخذل
وكل أبي باسل غير أننسي   إذا غرضت أولى الطرائد أبسل (٢)
ثم يصف لنا قطيعاً من الذئاب ، فلا يزيد على أن ينقلنا نقلة طبيعية الى جوه الملسي
بهذا الضرب من المشاهد الصحراوية ، غير أن الطريف فيه أنه يشبه نفسه بالذئب الطاري تارة
وبرئيس النحل تارة أخرى ، فيقول : بالذئاب :

وأغدو على القوت الزهيد كما غدا   أزل تهاده التائف أطحل
غدا طاولا يعارض الريح هافيا   يخوت بأذئاب الشهاب ويحصل
فلما لواه القوت من حيث أمسه   دعا فأجابته نظائر نحل
مهلهلة شيب الوجوه كأنهم   قداح بكفي ياسر يتقلع (٣)

(١) شك بعض القدماء والمحدثين فيها ، وذكروا أن قائلها خلف الأحمر لا الشنفري ، ولكن خلفاً
نحلها الصلوك الجاهلي ، وحجتهم في ذلك أن اللخويين القدماء لم يستندوا إليها في
مناظراتهم اللغوية والنحوية كما كانوا يستندون الى غيرها من الشعر الجاهلي ، بينما كان
يعتقد بعضهم الآخر بصحتها وجاهليتها ، وله في ذلك حجج لاتقل عن حجج المنكرين
أو الشاكين ، وقد عني بها بعضهم عناية كبرى ، فكثرت شروحها ، وأهمها شرح الزمخشري
المطول المسمى ((أعجب العجب في شرح لامية الحرب)) كما شرحها أبو العباس المبرد
رأس نحاة البصرة في عصره ، وأبو العباس ثعلب رأس نحاة الكوفة .

(٢) العملس : القوى على السير ، الأرقط : النمو الزهلول : الأملس ، الحرفاء : ذات الصرف
وهو شعر الحنق ، الجيال : الضبع .

(٣) الأزل : صفة للذئب المحذوف ، وهو القليل اللحم عند الوركين ، التائف : جمع تنوفة وهي
القلادة التي لاتنبت شيئاً ، الأطحل : الذي لونه بين الخبرة والبياض ، يعارض الريح : يفصل
مثلها جرياً وسرعة ، يخوت : ينفذ ، يحصل : يسرع باهتزاز ، لواه القوت : امتنع عليه
نحل : ضعيفة لشدة الجوع . المهلهلة : خفيفة اللحم ، شيب الوجوه : مبيضة ، قداح
جمع قدح وهو السهم قبل أن يراش ، الياسر : اللاعب يسهام المير يحركها بيديه .
ونحن نرى في البيت الثاني خلافاً في الوزن ، إذ يجعل ((مقاعيلن)) مفاعلن " وهذا كثير
في الشعر الجاهلي ، كما في قول امرئ القيس في الشطر الثاني :

ألا ترى الى هذا المخلوق الفتاك ، كيف يتخذ لنفسه أسرة من الحيوانات البرية الفتاة مثله
فيشاركها احساسها وعيشتها الوحشية ، بل ألا ترى اليه كيف يفضلها على قومه الذين عاش بينهم
لأنهم :

هم الأهل لمستودع السرذائح لديهم ، ولا الجاني بما جرّ يخذل

x x x

ويبقى من وصف الطبيعة عند الجاهليين صراع يقم بين القطاة والصقر ، على غرار ما شاهد
في قصيدتين من قصائد زهير ، وسأذكر واحدة منهما ، ولن أطيل الوقوف عندها لعدم اتساع
المجال :

جنونية كحصاة القسم مرتعها	بالسي ما تنبت الققواء والحسك
أهوى لها أسفع الخدين مطبق	ريش القوام لم تنصب له الشبك
لأشيء أسرع منها وهي طيبة	نفسا بما سوف يجيها وتترك
دون السماء وفوق الأرض قدرهما	عند الذنابي فلا فتوت ولا درك
عند الذنابي لها صوت وأزمنة	يكاد يخطفها طورا وتهتل بك
ثم استمرت الى الوادي فالجأها	منه ، وقد طمع الألفار والحنك
حتى استخاثت بماء لارشاء لسه	من الأباطح في حافاته البرك
فزل عنها وأوفى رأسه مرتعها	كمنصب الجرد من رأسه النسك (١)

لقد استطاع زهير أن يصور لنا المعركة واضحة ، فوقنا أمام مفاجآت كثيرة ، كان يقفز
فيها قلبنا كما يقفز عند ما نشهد شريطا سينمائيا يصور لنا ازدحام المهاوى أمام بطل الرواية ، فالقطاة
التي لحقها الصقر هنا ، يكاد يدركها الموت ثم تنجو منه ، ولعل الشخن العاطفية تزدحم في
بعض الالفاظ ، بل اننا لنرى أبياتا تامة كلها تمثل هذا اللون من الذعر والخوف :

عند الذنابي لها صوت وأزمنة يكاد يخطفها طورا وتهتل بك

x x x

تلك هي الصور الطبيعية في الشعر الجاهلي ، عرضتها بإيجاز شديد ووقفت منها موقفا
خاصا ، فلم أعرض لصياغة هذه الصور ، وانما اهتمت بالناحية النفسية منها ، لأن لها علاقة بالصورة

أصاح ترى برقاً أريك وميضه كلمح اليدين في حبي مكلل

(١) أنظر ديوان زهير شرح ثعلب .

الطبيعية التي يعرضها قرآننا العظيم ، كما اهتمت بتبيان أثر البيئة بتصوير الطبيعة صامتة أوحية لأرى فيما بعد مقدار تأثيرها على القرآن الكريم .

ولقد قلت في مطلع هذا البحث : ان الملاحظة الأولى في طبيعة صور الجاهلية هي اهتمامهم بالناحية الجزئية ، أما القرآن الكريم فتشمل صور الطبيعة كلها ، فتقيم لوحات تامة الأجزاء ، وانفرة القسمات : ((إن في خلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء ، فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ، لآيات لقوم يعقلون ^(١))) ((الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر ، كل يجري لأجل مسمى ، يدبر الأمر ، يفصل الآيات ، لحكم بلقاء ربكم توقنون ، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يخشي الليل النهار ، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ، وفي الأرض قطع متجاورات ، وحنات من أعناب وزرع ونخيل ، صنوان وغير صنوان ، يسقى بماء واحد ، ونفضل بعضهم على بعض في الأكل ، ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ^(٢))) ((أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من السماء كل شيء حي ، أفلا يؤمنون ، وجعلنا في الأرض رواسي أن تعبد بكم ، وجعلنا فيها فجاسبا لحلمهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر ، كل في فلك يسبحون ^(٣))) .

فأنت تجد عناصر الكون هنا ، معروضة في لوحة واحدة ، يقوم كل عنصر منها بالوظيفة التي هيئت لها ، ويوصف كل منها بالصفة التي يعرفها البشر .

أما الملاحظة الثانية في صور الطبيعة عند الجاهليين هي قلة التنويع والتكرار ، والسبب في هذا الاحتياج الى التعمق ليحرف ، ولا الى الخوص ليحلي ، فالبيئة البدوية ليست متنوعة لتثير مشاعر البشر ، ولا مختلفة الألوان لتستهوي الشاعر ، وانما تجري على وتيرة واحدة ، تتكرر فيها المشاهد ، وتعاد فيها الألوان ، ولهذا طلع شعراء الجاهلية على العالم ، وبضاعتهم من شعر الطبيعة تشبه بيتهم من تكرار المعاني واعادة المشاهد .

فإذا رأينا بعد هذا أن أدب الطبيعة في القرآن الكريم يتحلل من آثار البيئة لأنه فوقها ، عرفنا أن هذا سبب من أسباب ألوهيته ، بينما نجد ثمة آثار أخرى ، ذات قوة ذات وضوح ، هو الدين الجديد والبرهان على وجود الخالق وقدرته .

(١) البقرة ١٦٥

(٢) الرعد ٢ - ٣ - ٤ .

عناصر الطبيعة كما يذكرها القرآن ===

نريد أن نرى هنا كل جزء من أجزاء الطبيعة ، كيف يصور ، وكيف يساق ، ولماذا يعرض في القرآن الكريم ، ولعلنا في هذا الاستقصاء نستطيع أن نقف عند كثير من الملاحظات الهامة في أدب الطبيعة القرآني ، وفي رسم خطوط دقيقة لصور كل عنصر طبيعي يمر في كتاب الله .

على أن تناول أجزاء الكون بشكل متفرق لا يعني تفكك عرضها في القرآن ، فقد وردت في معظم الأماكن مجتمعة بعضها مع بعض لتؤلف لوحات كبرى ، يتخذ فيها كل عنصر مكانه من الصورة دون أن يتغير شيء من سماته ، أو يضيع غرض سيق له .

وينبغي أن أشير كذلك إلى أن بعض الباحثين تناولوا عناصر الطبيعة في القرآن تناولاً علمياً فراحوا يطبقون النظريات العلمية الحديثة على آيات الله ، جهلاً منهم وثقله ، يدفعهم في هذا المجال سذاجة في الإيمان ، وبساطة في التفكير ، ذلك أن نظريات العلم تتغير وتتبدل ، وينقض الحديث منها القديم ويصوره خاصة فيما يتعلق بأسرار الكون ، ومعالج الطبيعة ، فهل يحمل كتاب الله وزر النقص المعروف في كثير من نظريات العلماء لا شيء إلا لنهرن للناس بنوع من ضعف التفكير بأن القرآن ذكر بذور هذه النظريات قبل اختراعها بألف عام ونيف .

ويشجع خطر هذه الأفكار بما نعرف في تاريخ البشرية من مواقف رجال الدين المسيحي أمام نظرية كروية الأرض ، واستشهادهم بآيات من الانجيل تثبت عكس ما تذهب إليه نظرية التكوير ، ثم خضوعهم فيما بعد للعلم ، بل أن كثيرين منهم راحوا يلتمسون آيات من كتابهم ليبرهنوا على صحة النظرية نفسها .

ونحن هنا لاثمنا مثل هذه الآراء ، ولن نعرض لها ، إلا إذا كانت تنفعنا في تجلية فكرة ، أو توضيح رأي ، أو تزيد في صورة العنصر الطبيعي شيئاً جديداً .

الأرض والسماء

أول ما يلاحظ في هذا الموضع ، ويبرز حوله في القرآن الكريم ، هو طريقة خلـيـق الأرض والسماء ، لانهما أكبر عناصر الطبيعة ، هذه تحتضن الجبال المائية ، والبحار الزاخرة والمسهول الخصيبة ، وتلك بساط لانهاية له ، تسبح دونه كواكب تثير ، ويسر الخيال في فضاء لا يحرف له حدوداً .

على أن الحديث عن خلقهما في القرن الكريم ، لا يقيم له بحث خاص ، ولا تفرد له سورة معينة ، على غرار ما نجد في سفر التكوين من التوراة وإنما نجد بعض الاشارات الخاطفة ثم في آيات كريمة ، ثم تعضي تاركة وراءها عقلاً يتصور ، وقلبا يتأثر ، وانسانا يتخيل من خلال المسجف

الكثاف قوة الله ، وعظمة آثاره ؛ ((خلق السموات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش))^(١)
 ((ان ربكم الله ، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، يدبر الأمر
 ما من شفيع إلا من بعد إذنه ، ذلكم الله ربكم فاعبدوه ، أفلا تذكرون))^(٢)

وهكذا نجد كيف تخلق الأرض ، وتتكون السماء ، بقدرة قادر ، ولكننا نبقى في جهل من
 التفاصيل الحامة ، وحسب القرآن الكريم أن يضح الخلق أمام الخضر والهدف ، ليقرر لهم ما تشاء
 قدرة الخالق العظيم ، أما في التوراة — التي بين أيدينا — فاننا نجد تفصيلاً تاماً وأجـزاً
 مفردة من سفر التكوين لخلق الكون على طريق التحديد والتعيين فقد جاء فيه أنه ((في البدء
 خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية ، وعلى وجه الخمر ظلمة ، وروح الله يرف
 على وجه المياه ، وقال الله ليكن نور ، فكان نور ، ورأى الله النور أنه حسن ، وفصل الله بين النور
 والظلمة ، ودعا الله النور نهارة ، والظلمة دعاها ليلاً ، وكان مساءً وكان صباح يوماً واحداً
 وقال الله ليكن جلد في وسط المياه ، وليكن فاصلاً بين مياه ومياه ، فعمل الله الجلد ، وفصل
 بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد ، وكان كذلك ، ودعا الله الجلد سماءً
 وكان مساءً وكان صباح يوماً ثانياً))^(٣)

وهكذا تمضي التوراة في سرد صنع عناصر الكون ، جاعلة لكل منها وقتاً معيناً ، فإذا خلقت
 الأرض والسماء ، وتكون قبلهما النور والظلام ، كان مساءً ، وكان صباح ، وتكون منهما يوم
 أول ، ثم يوم ثان ، حتى اذا حل اليوم السادس انتهت الطبيعة كلها من التكوين ، فسيت الله
 عمله في اليوم السابع ، واستراح — كما تقول — وبارك هذا اليوم وقدمه ((لأنه فيه استراح
 من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً))^(٤)

ومن هنا نجد فوارق شاسعة بين طريقة القرآن الكريم في تصوير خلق السماوات والأرض
 وبين طريقة التوراة ، ونحن لا نستطيع أن نرد هذا الى آثار المجتمع الذي نزل فيه كل من
 الكتابين . لأن العرب كانوا أجهل من اليهود في الأمور الكونية ، ولعلهم كانوا في
 حاجة أكثر مما ساسا من أولئك الى تفهيم حقيقة الكون ، والوقوف على الأمر الحق منها ، ولكن القرآن

(١) الفرق — ان ٦٠ .

(٢) يونس — س ٣ .

(٣) سفر التكوين : الأصحاح الأول .

(٤) = = = : = الثاني .

اتبع في ذلك نهجا خاصا في تحليل الحرب وهائل الاجناس ، فكان يضع ذلك في سياق المسورة
أو في معرض الحديث ، لتكون شاهدا عدلا " ، ومثالا " صادقا .

ولكن ، ماهي السماء ؟ أهى ذلك الجو الفسيح ، والقضاء الرحيب ، الذى تسبح
فيه الكواكب والأجرام ((وجعل في السماء بروجاً ، وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ^(١))) ؟ أم
هى ذلك الجسم الدخاني الكثيف ، الذى يحلوا تلك البرق والمنازل ((ثم استوى الى السماء
وهى دخان ^(٢))) ؟

أم هى هذه السيارات التى سمّت وارتفعت ، فهى مثل هذه الأرض تركيباً وتكويناً ، كما
يذكر الطبرسي ^(٣) ؟

والحق أن هذا اللفظ ((سماء)) يمكن أن يطلق على أشياء كثيرة ، فهو من ((سماء
يسمو)) أى ارتفع يرتفع ، ويمكن أن يراد منه فى القرآن مسميات عدة ، بحسب ما يتطلب جو
السورة والآيات .

والوقوف عند مثل هذه الأفكار فى القرآن الكريم خير من التسرع فى تقديم الرأى ، ولعل
هؤلاء الذين أبدوا آراءهم هنا ، كانوا على جانب كبير من التسرع ، فليس الأمر نظرية علمية
تحققها الماديات ، وتؤيدها براهين ملموسة ، وإنما هى غيبيات ، يحكم فيها الحدس والظن
وان الظن لا يغني من الحق شيئاً .

وعدم الخوض فى هذا الجدل خير لنا ، واحفظ لأنفسنا فى رسالة جامعة كهذه فلنقف
إذا عند الحدود التى تظهر من القرآن الكريم وحده دون اللجوء الى ما يقوله المتحمسون
أو المتسرعون ، لأننا لانملك أدلة قاطعة ، أو براهين لا ترد ، حتى نخبر أنفسنا فى جو
الجدل والمارة .

فلنقف عند حدود القرآن وخطوطه الكبرى حول السماوات والأرض ، ففي ذلك جو
أدبي حافل بالحياة الخيالية ، تحمل إلينا من عالم مجهول صوراً براقة لماعة ، فهام الجن
أولاء يصفون لنا السماء وصفاً رائعاً ((وأنا لسمينا السماء ، فوجدناها ملئت حرساً شديداً
وشهباً ، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ^(٤))) ثم

(١) الفرقان ٦٢ :

(٢) فصلت ١٢ :

(٣) فى مجمع البیان :

(٤) الجن ٨ - ٩ .

إن الأرض والسموات تحيط بالناس ، فلا يستطيعون أن يفروا من الله مذنبين مجرمين ، إنسا كانوا أم جناً "يا معشر الجن والإنس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان (١) " .

وهذان المنصران أكثر مناظر الطبيعة وروداً للدلالة على مقدرة الله وجوده ، وحمل الإنسان على التأمل والتدبر لآيات الكون ، فهما أنا تضيء عليهما سمات الانسانية الخاضعة لله ((ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض : "أتيتا طوعاً أو كرها " قالتا أتينا طائعين (٢))) وأنا آخر تظهر عظمتها بجانب الإنسان الضعيف ، وتبدو صغوية خلقهما إزاء خلقه ، ليجد أن من كَوَّن السماء هذا التكوين ، وصوَّر الأرض هذه الصورة ، قادر في كل وقت على أن يفعل ما يشاء)) لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون (٣) ، وأنا ثالثا يتحقق الناحية النفسية عند الإنسان فيراه يكبر ما تبصر عينه من مخلوقات ، تضمن الطبيعة في حضنها العديد ، ثم هو يلجج ما يجول في خاطره من تعظيم هذه العناصر الكبيرة ، وذاك الملك العريض ، فيقول له ((لله ملك السماوات والأرض وما فيهن (٤))) ((ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض (٥))) هو الذي خلق ما في الأرض جميعاً (٦) .

ولا يبقى هذا المعنى على ما ترى ، فهو يحسّر وتدخله عناصر جديدة فتجمله من دقته وموقعه شيئاً آخر ، فانظر الى الله تعالى كيف يتخذه رداً "على اليهود الذين جعلوا ((عزيز)) ابن الله ، والمسيحيين الذين ألهموا المسيح وادعوا بنبوته الالهية والمشركون من العرب الذين زعموا أن الملائكة بنات الله ، فهو يرد على هؤلاء في كلمة موجزة ولكنها تفي عن كل إسهاب : ((وقالوا : اتخذ الله ولداً ، سبحانه ، بل له ما في السماوات والأرض ، كل له قانتون (٧))) .

(١) الرحمن ————— من ٣٢

(٢) فصل ————— ت ١٢

(٣) المؤمن ————— من ٥٧

(٤) الماء ————— دة ١٢٤

(٥) البقرة ————— رة ١٠٨

(٦) البقرة ————— رة ٣٠

(٧) البقرة ————— رة ١١٦

وهذا يضيح زعم هؤلاء لأن الله وحده ((لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد))
 صورة أخرى يدخل فيها هذا التعبير ، فتحن نجد في سورة النساء (١)
 ((يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ، فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن الله
 ما في السموات والأرض)) قال الملك العزيز هتا يخفي الله عن عبادة العابدين ، ويجعل
 كفر الكافرين لا يحق إلا بهم ، كما يمكن أن يدل على تهديد ووعيد ، فأنتم أيها الناس
 مما تحوى الأرض ، وتظلل السماء ، وما خلقتكم إلا للعبادة لي ، والايان بي ، انتم ملكي
 أعمل فيه ما أشاء ، فإن أطعتم أصبتم الخير ، وتلت الجزاء ، وإن عصيتم حل بكم العذاب
 ونزل بساحتكم البلاء .

كل هذا إنما هو من ظلال ذلك التعبير الذي تكرر في السور والآيات ، وهو يحمل
 الينا مقدار ما تحتله السماء والأرض من نفوس الناس حتى تملق صورهما في القرآن مثالا للتهديد
 تارة ، والاستغناء أخرى ، وللبرهان ثالثة ، أولما يمكن أن يتصوره عقل انسان أو
 يشر في بعض الاحوال .

ولمسل عنصر التهديد إنما يبرز في سورة الانبياء (٢) ، بوزن واضح حيث يقول
 الله : ((يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب) كما بدأنا أول خلق نعيده)) وكذلك في
 سورة الملك : ((أأنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ، أم أنتم من في
 السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير (٣) .))

إلا أنه يقابله عنصر آخر ، يحمل الوداعة ، ويشيع الأئسويث النعمة الالهية
 في الأرض ، دون أن يخيب عنصر الدلالة على الله ((ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا
 أنزلنا عليها الماء أهترت وريت ، إن الذي أحياها لمحي الموتى ، أنه على كل شيء
 قدير . (٤))) (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ، فامشوا في مراكبها ، وكلوا من رزقه
 واليه النشور) (٥))) (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ، وحفظناها
 من كل شيطان رجيم ، إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ، والأرض مدناها

(١) آية ١٧٠ .

(٢) آية ١٠٥ .

(٣) الملوك ١٧ - ١٨ .

(٤) فصل ٣٩ .

(٥) الملوك ١٥ .

والقينا فيها من كل شيء موزون ، وجعلنا لكم فيها معاش ، ومن لستم له برازقين ، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ، وما ننزله إلا بقدر معلوم ^(١))) ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ^(٢))) .

قوة وجبروت ، وسعة ورعاية . . . دعوة إلى التأمل ، ونداء إلى التدبر ، وعيد وتهديد ، ووعد ونعمة . . . تلك هي الخطوط الكبرى للوحات السماء والأرض ، فمن شاء أن يتصورهما كواكب تسير أو دخان يصاعد ، أو فضاء لا ينتهي فليفعل ، ولكن لا ينسئ ظلال الأدب الحمسي .

x x x

البر والبحر :

إذا كان القرآن الكريم يقرن ذكر الأرض إلى ذكر السماء ، فإن هناك ثنائية أخرى من عناصر الطبيعة ، يولف خيوطها البر والبحر ، ففي أغلب المواقع تجدهما مذكورين معاً ثم إن هذين الحنصرين يدلان على علم الله الأزلي ، الذي يحيط بالكون فلا تخفى عليه خافية في أعماق البحار ، ولا في مجاهل البر ، وكيف لا يكون ذلك ((وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ^(٣))) .

ويلاحظ هنا عنصر جديد من فضل الله على عباده ، فهو يمن عليهم أن هداهم في تلك الظلمات الحالكة ((وهو الذي جعل لكم النجم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ^(٤))) ((قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ، تدعونه تضرعا وخفية ^(٥))) .

فأنت هنا تلاحظ جوا من الرهبة يخشى ذنبك الجسد بين الكبرين : بخروا يسجدوا القلب روعة حين يخضب ويزيد ، فتتمد الحين فلا يقع بصرها إلا على ماء بهتاج ، وسماء تدلهم ، ويرى يضل فيه الطرف ولا يكاد يميز الأفق المنجسي من الأفق المهلك . . . في تلك

(١) الحجج ١٧ - ٢١ .

(٢) المط ٤ .

(٣) الأنعام ٥٩ .

(٤) الأنعام ٥٩ .

(٥) الأنعام ٦٣ .

اللحظات الشداد تتجلى رحمة الله ، فتخلق من الدلمشورا • ومن الضيق فرجا ، ومن الموت المحتم حياة طرويا ، ولكن الانسان كفور ، فلا يكاد يأمن من خوف ، ويهدأ من اضطراب ، حتى ينسى فضل الله ، ويطغي ويعلو بنفسه الهزيمة الضخيفة ، • • • لقد أمن غوائل البحر ، وطمأن أن البر موطن النجاة ، وما علم أن الله قادر على أن يخسف به الأرض أو يرسل عليه حاصبا ((واذ امسك الضرب في البحر ، ضل من تدعون الاياه ، فلما نجاكم الى البر أعرضتم ، وكان الانسان كفورا ، أفأنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لاتجدوا لكم وكيلا " ، أم أمتم أن يصيدكم فيه تارة أخرى ، فيرسل عليكم قاصفا من السرج فيخرقكم بما كرتم ^(١))) •

تهديد مزج بالرحمة ، وانسان يمتزج فيه الخوف بالطغيان ، فليكن الوعيد مخففا من غلواء تمرده ، ولتكن الرحمة شاملة لضعفه •

أما صور البحر وحده ، فمتنوعة وملونة ، فكما أن هناك البحر المذب ، تجد ثمة بحرا ملحا مرّ المذاق ((وما يستوى البحرين : هذا عذب فوات سائح شرايه ، وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ، وتستخرجون حلية تلبسونها ، وترى الفلك فيه مواخر لتبتخوا من فضله ولعلكم تشكرون ^(٢))) •

تلك صورة امتزجت فيها الرهبة بالنعمة ، وهذه أخرى كلها هدوء وركون : ((وهو الذى سيخرلكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا ، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتخوا من فضله ، ولعلكم تشكرون ^(٣))) •

وأحيانا لاترى من البحر الا الجانب المتجهم الحابس على غرار مانجد في سورة النور حين يشبه أعمال الذين كفروا بسراب بقية أو بظلمات : ((في بحر لجي يخشاه من فوقه موج ، من فوقه سحاب ، ظلمات بعضها فوق بعض ، اذا أخرج يده لم يكد يراها ^(٤))) وكذلك في سورة الأعراف حين يتحدث عن بني اسرائيل الذين خالفوا أوامر الله : ((فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم ، بأنهم كذبوا بآياتنا ، وكانوا عنها غافلين ^(٥))) •

(١) الاسراء ٦٧ - ٦٨ - ٦٩ •

(٢) فاطر ١٢ •

(٣) النحل ١٥ •

(٤) النور ٤٠ •

(٥) الأعراف ١٣٥ •

وهكذا نجد صور البر والبحر ، تعرض في القرآن بحسب المقصد الذي ترمي اليه الآيات ، ولانجد فيه حديثا علميا مفصلا^(١) عن كيفية خلقهما وتكوينهما كما نجد في سفسر التكوين من التوراة ، فهناك العرض الأدبي الراقى ، كما أن هناك الغاية التي تطلب من وراء ذلك كله .

x x x

الجنة والنار :

لاستطيع أن نغفل الصور الطبيعية الرائعة ، للرياض الخضراء ، والجنتات الوارفة ، ونحن نعرض الأجزاء الطبيعية عنصرا بعد عنصر ، وجزءا^(٢) بعد جزء ولكن علينا أن ننبه أن الجنة إنما تمثل المثالية في الجمال الأخاذ ، والفتنة الواضحة ، فهي عالم غيبي لا تراه الأنظار وإن تصورته الخيالات ، ولا تتحسس القلوب إلا إذا أوشيت إيمانا عميقا ، ورحمة ضافية . وإذا كانت الجنة هي الطبيعة الضحوك فإن النار تمثل الطبيعة الغضوب ، وانهما ثنائية جديدة في سورة القرآن ، تصور هذه لتحمل على الاطمئنان نفوسا مؤمنة يهزها الكفر ، خاشعة يحاربها الضلال ، صافية يفسدها الزينج ، وتصور تلك لترهب قلوبا متحجرة استبد بها الظلام ، واستأثر بها الشرك واستحوذ عليها الضلال والمصيبة .

وانك لتلاحظ هنا ألفاظا عامة لا تتوسم من ورائها المعالم ، ولا تضح لك القسامات وإنما تبقى في جو غامض مبهم ، ليهم بك الخيال ، ويجمع بك التصور :
((وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ، وبئس المصير ، إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تغور ، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ، قالوا بلى ، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء^(٣) ان انتم إلا في ضلال كبير ، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير^(٤))) .

يا للهول النار تغضب حتى لتكاد تشقق من الغيظ ، ثم هي تغور وتور ، كأنها وحش كاسر أمام متعدد مكابر ، فهي ذي المشاعر تتلبسها فتلقف كل أفلاك أئيم ، ولكن هل

---

(١) الملوك ٦ حتى ١٠

يقف الأمر عند هذا الحد ؟ لا . . . فهناك عذاب غير العذاب العادي الذي يلقاه
 المجرمون في مهمة الجحيم ، عذاب داخلي نفسي ، يمزق نياط القلوب ندما وحسرة ، فهام
 أولاء المحذرون تفرعهم الملائكة ، وتحنف بهم الزبانية ، وتحلمهم على الندم ، لأنهم لم
 يلبحوا الأنبياء ولم يهتدوا بالرسائل ، وانك لتسمع أصواتهم في قلب النار تفيض بالآلم
 وتتمر بالحسرة المريرة : ((لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير))
 كل هذا يحيطك بجو من الخموض والتكثير ، فأوصاف النار غير واضحة ولا بارزة
 وهي تمثل العذاب ولا توضح المعالم ، وتهدد الظالمين ولا تصف الآثار ، فانظر الى هذه
 الآيات ، ((كلا إنها لظلى ، نزاعة للشوى ، تدعون من أدبر وتولى ، وجمع فأوعى))
 ((سألوه سقر ، وما أدراك ما سقر ، لا تبقي ولا تذر ، لواحة للبشر ، عليها تسعة
 عشر)) (٢) . وربما أعرض عن ذكر النار وأكتفى بذكر العذاب مجردا منها كما في سورة
 القلم (٣) : ((يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون
 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون
 فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ، سننصتدريهم من حيث لا يعلمون)) .
 وربما طالت آيات النار ، ولكنها أبدا تمنى بتصوير العذاب والابقاء على الخموض
 في الأوصاف ((خذوه فخلوه ، ثم الجحيم صلوه ، ثم في سلسلة ذرعها سبعون
 ذراعا فاسلكوه ، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين ، فليس
 له اليوم هاهنا حميم ، ولا طعام إلا من غسلين ، لا يأكله إلا الخاطئون)) (٤) .
 وصور الجنة غامضة أيضا ، تمنى بتصوير النعيم ، والبهاج والسرور ، ولا توضح
 أوصاف الجنة كل التوضيح ، ولكنها على كل حال أقل غموضا من صور النار ، ففي سورة
 الدهر وصفت جهنم مستعملا "معها التكثير في الكلمات زيادة في الإيهام ، على حين
 أوردت صور الجنة مطولقراثة : إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا))

(١) الممتحن ٦ حتى ١١

(٢) المدثر ٢٥ حتى ٣٠

(٣) القلم ٤١ حتى ٤٤

(٤) الحاقة ٣٠ حتى ٣٧

ثم يقول عن المؤمنين ((وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهيرا ، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا))
 ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير . قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجيلا ، عينا فيها تسمى سلسيلا ، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ، وإذا رأيت ثم رأيت نحيما وملكا كبيرا ، عاليهم ثياب سندس خضر واسستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ^(١))) .
 فأكثر ما يستخرج من هذه الآيات أن الجنة دار نعيم ، فيها أرائك وثيرة ، وفيها ألوان من الفواكه الطيبة ، والشراب اللذيذ ، كما أن فيها ولدانا يطوفون على أصحابها بأكواب من فضة ، وهذه النعم نفسها تذكر في سورة صاد ^(٢) ((وإن للمتقين حسن مكاب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة ، وشراب ، وعندهم قاصرات الطرف أتراب)) .

وانك لتلقى هذا الغموض أحيانا ينكشف في سورة واحدة شيئا فشيئا ، كما في سورة ((محمد)) فهو في الآية الخامسة يكتفي بقوله : ((ويدخلهم الجنة عرفها لهم)) حتى إذا وصل إلى الآية الخادية عشرة قال : ((إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار)) ثم يصل إلى الخامسة عشرة فيقول ((مثل الجنة التي وعد المتقون ، فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم)) .

ففي الأولى من هذه الآيات الثلاث أوجز إيجازا شديدا ثم أضاف الأنهار في الثانية لها ، ولكنها أنها غير محرفة ولا موضحة وتبقى هكذا حتى تبينها في الآية الثالثة كما رأيت .

بقي أن نقاءل ما سر هذا الغموض ؟ ولماذا كائن في النار أكثر منه في الجنة ؟ أهو ضرب من الإيجاز ؟ أم أن هناك أمرا آخر خرج عن سنة العرب في تعبيراتهم وأشعارهم ؟

إن المعجم قبل أن يحكم عليه يكون في أشد أوقاته تيرما وضيقا ، لأن العسذاب

(١) الدهر ١٢ - ٢١ .

(٢) ص ٤٩ - ٥٢ .

النفسي الذي يراوده ويخطر له ، يملأ كيانه ، ويخمر نفسه ، حتى اذا سمع الحكم ارتاح واطمان لانه ايقن أن سجنه وان طال سينتهي ، وكذلك الذي يحكمهم عليه بالأعمال الشاقا اذا عرف ان مدة العمل في قطع الصخور ثماني ساعات عمل يهبط وثبات ، ولكنه اذا وضع امام الجبال وسُلم المحول وحمل على العمل دون ان يصرف الوقت ، كان بين سواد القنوط ، واشماع الرجاء ، فيقتله المذاب الداخلي قبل المذاب المادي .

فالابهام في المشقات مرير وصعب يدع الانسان يفكر ويهجم ويتعذب بهذا كله وهو في الانسراح والوجود مريح وسهيج لانه يدع الانسان يفكر في نوال يأخذه ، وسعادة يهركها ومن هنا أبهمت صور النار لتكون أشد وقعا على الكفرة الفجرة ، وأبهمت صور الجنة لتكون أكثر متعة في نفوس المؤمنين ، وأقوى اشتياقا في نفوس الراجين ، ليطلعوا على ما فيها ، وليصلوا الى سعادتها المرجوة .

ولقد رأينا في إيراد أجزاء الطبيعة الأخرى أغراضا متشابهة ، وأهدافا متقاربة ، أما هنا فنجد نوعا من المخايرة والتباين ، ولعل مرجح هذا الى أن هذين المنصرين من الطبيعة غير المرئية فيما حولنا ، ثم هما في آن واحد محاد البشرية كلها . ((فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره)) . ويدخل دار السعادة ، ((ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)) ويدخل دار العذاب .

ماهي إذن أغراض ذكره هنا ؟

نحن نبصر هنا ضرا من الدعوة الى تحاليم الاسلام ، فأصحاب الجنة لم يدخلوها إلا بعد أن اتبعوا رسلم ، وصلوا وذكروا آمنوا برهم حق الايمان ، وأهل النار ما دخلوها إلا لانهم حاربوا النبيين ، وتمردوا على الحق ، وقتلوا النفس المحرم قتلها فهاهم أصحاب الجنة أولا يقبل ((بعضهم على بعض يتساءلون ، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشققين ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السمم ، إنا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم))^(١) .

((ولمن خاف مقام ربه جنتان))^(٢) . وهكذا نرى الدعوة هنا واضحة الى

---

(١) الط - ٢٥ حتى ٢٨

(٢) الرحم - ٤٦

الرجوع إلى الله والخوف منه ، كما تبصر في صور النا ر ما يكره الإسلام وما يخارب : ((وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ، في سمر وحيم ، وظل من يحمى ، لا بارد ولا كريم ، انهم كانوا قبل ذلك مترفين ، وكانوا يصرّون على الحثّ العظيم ، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون ، أو آباؤنا الأولون ^(١))) .

ويريد الله أن يُرى المشركين أن ما هم فيه باطل ، وأن هذا النور الوضاء الذي تحمله اليهم أمانيتهم إنما هو خُلب ، ويريد أن يريهم أيضا أن أعمالهم من تعذيب المؤمنين والتكليف بهم ، لن تضيّع عند الله ، فهي طريق إلى النار المضمرة الجبارة . ((ينادونهم ألم تكن معكم ؟ قالوا : بلى ، ولكنكم فتقتم أنفسكم ، وترصدتم ، وارتبتم ، وغرتكم الأمانى ، حتى جاء أمر الله وجرمكم بالله الضّور ، فاليم لا يؤخذ منكم فدية ، ولا من الذين كفروا ، ما واكم النار ، هي مولاكم ، وبئس المصير ^(٢))) .

في كل هذه النصوص التي مرت ، نلح غرضا جديدا لهذه الطبيعة المثالية ، هو هذا العرض لصفات أهل النار وصفات أهل الجنة ، وتهديد قوم ووعدهم وتسليّة قوم ووعدهم أيضا ، هنا عذاب لا يطاق ، وهناك سعادة لا تقوّت ، هنا حمّ تلثمهم المجرمين وهناك انهار تروى المؤمنين ، وفي كلا الموقعين حكمة ومغزى وعبرة يعرفها الحرب الذين نزل فيهم القرآن .

وملاحظة أخرى في هذا الصدد ، هي عرض الصورتين في مكان واحد بعد تهديد لهما بزعة الطبيعة كلها ، ليقف الانسان أمامهما وينتقي طريقا ويختار مكانا ((إن يوم الفصل كام ميقاتا ، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا "مفتحت السماء فكانت أبوابا وسيّرت الجبال فكانت سرابا ^(٣))) .

على هذه الزعزة كلها يقوم التهديد لمشاهد الحشر ، فقد نفخ في الصور فصمق من في الأرض لأنهم لم يكونوا على علم بها ، ثم ينظرون وقد أخذتهم الرجفة ، فإذا السماء مفتحة الأبواب ، وإذا الجبال متطايرة ، وإذا هم أمام المصير المحتّم وجهاً لوجه ، بعد هذا كله تحسّر الصورتان ((إن جهنم كانت مرصادا ، للطاغين مآبا ، لا يسّفين فيها أحقابا

(١) الواقعة - ٤١ حتى ٤٨ .

(٢) الحديد -

(٣) النبأ - ١٧ - ٢٠ .

لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ، إلا حميما وخساقا ، جزاء وفاقا ، انهم كانوا لا يرجون حسابا ، وكذبوا بآياتنا كذبا ، وكل شيء أحصيناه كتابا ، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ان للمتقين مقازا ، حدائق وأعنابا ، وكواعب أترابا ، وكأسا دهاقا ، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ، جزاء من ربك عطاء حسبا (١) .

ماذا يحمل السامع غير أن يختار الحدائق والأعناب ، والكواعب الأتراب ، وفيه يران يصدف عن الحميم الخساق ، وعن هذا العذاب الشديد . . .

ذاك هو جماع صور الجنة والنار ، ولكن الذي يجب أن يذكر هنا ، ولا يفوت هو جواب هذا السؤال : أي النوعين كان أكثر عناية وأكثر ذكرا في القرآن الكريم ؟ هي صور النار . . . فالمشاعر تتلبسها في مواضع كثيرة كما في الفرقان حيث الآية : ((اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا (٢))) . فالنار هنا هي التي ترى القوم ، وهي التي ترسل هذه الصيحات المنكرة التي تملأ قلوبهم رهبة وصدورهم خوفا لكانها تريد أن تعذبهم قبل أن يبلغوها ، فترتعد فرائصهم من رؤيتها ، ويحدق بهم عذابها وهم عنها بحيدون .

وهذا واضح في السور المكية حين نزل القرآن وكان المسلمون أقلية معذبين ، وكان المشركون جبابرة ظالمين ، فليصبر المسلم المحذب عاقبة من يعذبه ، وليعلم أن فوق الجبابرة المعتاة جبارا يملأ بجبروته السماء ويظل برحمته الأرض .

الجبال :

أما الجبال الذاهبة في السمو ، الآخذة في آفاق السطء ، فلها في نفوس الناس مكان الرهبة ، وموضع الخشية ، حتى ان أوربا كانت تخشاها قبل القرن الثامن عشر ، وبصورة خاصة سكان السهول منهم ، ولعل هذا لا يبع على الحرب ، فان طبيعة بلادهم كانت تدفعهم الى تسلق الجبال ، والعيث في أحضانها ، وان وجدوا فيها معنى الضخامة والرسوخ والاستقرار ، وشبهوا بها أحلامهم الكبيرة ، على غرار مانجد عند كثير من الشمر الجاهليين والاسلاميين .

ومكانتها هذه عند القوم هي التي جعلتهم يصفونها في أشعارهم بالقوة والمهظة :

(١) عسم - ٢١ - ٣٦

(٢) الفرقان ١٢

ما كنت أعلم قبل موتك أنـــــــــــــــــا   رضوى على أيدي الركاب يسير
وحملتهم على أن يفخروا بها إن كانت مجاوره لهم :
هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره   منيع يرد الطرق وهو كليـــــــــــــــــل
رنا أصه تحت الثرى وسما به   الى النجم فرع لا ينال طويـــــــــــــــــل
كما جعلتهم يشتقون منها كلمات لتدل على معنى العظمة والرفعة^(١) ، ليدخلوها
في لغتهم المثالية وفي لغة حديثهم العادي .

ومن هنا كان هذا الحنصر من الطبيعة يوحي للحرب بالاحترام والاكبار ، والاجلال
والقوة ، ولذلك كان وروده في القرآن يحمل بعض هذه السمات والطوايع ، وينأى عنها في
مرات ومرات ، فالجبال في القرآن تمثل القوة في شتى صورها وألوانها ، فإذا صد المشركون
عن هذه الآيات الحلوية التأييد ، ولم تخشع قلوبهم ، وتلن أمام تلاوتها عليهم ، فليضرب
لهم مثلاً " هذه الجبال الصلبة الخليطة ((لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً
متصدعاً من خشية الله^(٢))) - ((ولو أن قرآننا سيرت به الجبال ، أو قطعت به الأرض
أو كلم به الموتى ، بل لله الأمر جميعاً^(٣))) . فهي في الآية الأولى تخشع لله العظيم
حين ينزل القرآن عليها ، وفي الثانية تسير مزعزعة مرتجفة لما أنزل فيها من خوف
الله ورهبته .

وتتمثل القوة من طرف آخر ، فالمعروف أن بني اسرائيل طلبوا الى موسى عليه
السلام أن يريهم الله جهرة ، ليؤمنوا به ، ويتبعوا دينه ، ففخدا موسى الى حيث
وعده ربه ، فلما صار اليه ((قال رب أرني أنظر اليك ، قال : لن تراني ، ولكن أنظر
الى الجبل ، فان استقر في مكانه فسوف تراني ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً ، وخسر
موسى صمقاً ، فلما أفاق قال : سبحانك ، تبت اليك ، وأنا أول المؤمنين^(٤))) .
جبل عتيد ، يدكه تجلي الله وظهوره له ، فنا بالكم وأنتم بشر لا تخشون من رؤية

(١) من ذلك هذه الكلمات : الشرف - الشموخ - الشم - الرفعة - الملو - كلها

فيها معنى الارتفاع .

(٢) الحشر - ٢١ .

(٣) الرعد - ٣١ .

(٤) الأعراف - ١٤٢ .

الله . جبهة ، ولا تشفقون على نفوسكم الضعيفة أن تصعق حين ترون الله في هذه الدنيا الراهنة .

ويلي هذه الناحية في الجبال ، ناحية القوة ، ميزة ثانية تأتي نتيجة لمسيح أو كالنتيجة ، فهي تتخذ في مواضع كثيرة أداة ترهيب ، وتصوير لهول الحشر أو لهول ضربات الله للمذنبين ، ففي أهوال القيامة لا تجد أمامك صخورا عاتية ، ولا جبالا " شاهقة " وإنما تراها عنها منقوشا ، أو سحابا متطائرا ، أو كنعيا مهيبا " ، كما نلح لها هذه الميزة فهي غير مشاهد القيامة ، إذ يصور لك بنو اسرائيل ، ينكرون تعاليم توراتهم ، ويتحدون على ما أنزل الله ، فينظرون الى السماء ، فإذا بجبل يظللهم ويرتفع فوقهم ، فتشخص أبعادهم وترتعد فرائسهم ، ويوقنون بالموت الزوام فيهتف صوت الهي بأمرهم بالصعود الى تعاليمهم د ينهم وامثال أوامرهم ((وإذا تنقلا الجبل فوقهم ، كأنه ظلمة ، وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلمكم تتقون ^(١))) وترى الجبال في مواضع أخرى موطن النعمة ، ومكان الفضل ، إذ يتخذ منها النحل بيوتا ، ويجعل منها البشر سكنا يحببهم البرد إذا كان الشتاء ، ويقبض الحشرات إذا كان الصيف ((والله جعل لكم ما خلق ظللا " ، وجعل لكم من الجبال أكانا ^(٢))) كما أنها أوتاد راسخة في الأرض وشامخة في السماء ، فهي أداة توازن وتماسك لهذه السهـيطـة : ((وجعلنا في الأرض رواسي أن تميز بكم)) .

وتبقى ملاحظة أخيرة ، هي هذه الظلال النفسية التي تحملها الجبال ، والتي تنعقي عليها فتجعلها تحس كما يحس البشر ، تخشع آنا ، وتسبح آنا آخر ((لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ^(٣))) ((وسخرنا مسجدا وود الجبال ليسبحن والطير ، وكنا فاعلين ^(٤))) . ونحن لانفقه هذا الخشوع ، كما لانعرف ذلك التسبيح ، ولكننا ننظر فيها بيدولنا من محان أدبية راقية ، تؤخذ من طريق قريبة وأيجاز سحرى فتصاغ عناصره ومخانيه بكلمات قليلة ولكنها موحية ، تحمل الى آفاق واسعة

(١) التخلصة — ٨٠ —

(٢) الحشر — ٢١ —

(٣) الانبياء — ٧٩ —

وجوا رحبية مديدة .

وتزيد هذه الميزة سموها في نفوسنا إذا نحن تذكرنا أن وصف الجبال في الشعر العربي منذ أن قرئها ((تأبط شراً)) لم يكن مما يلفت النظر ، أو يحمل على الرخصة حتى كان ابن خفاجة الأندلسي فألقى عليها من ظلال نفسه ما جعلها ذات مكانة حلوة وموقع جميل ، ولكن القرآن ألبسها الشهور أيام الجفاف ، وخصها بالخلجات النفسية أيام الصلابة والجبروت ، فكانت لينة على غلاظتها ، ندية على جفافها ، خاشعة ذليلة على عظمتها ومنحتها .

الحيوانات :

إذا كنا قد طالبنا الشاعر الجاهلي بالاندماج في الطبيعة ، والامتزاج بها صامتة أوحية ، فاننا لا نستطيع أن نفعل ذلك هنا ، فشتان بين نظرة الانسان المسمى المخلوقات من غير جنسه ، وبين نظرة الله الذي خلق كل شيء ، ومن هنا ستكون أوصاف الحيوانات في القرآن الكريم لا تختلف في ميزاتها عن أى عنصر آخر من عناصر الطبيعة الصامتة ، اللهم إلا في بعض المواقف والمواضع .

فهى تدل على قدرة الله الشاملة الواسعة ((وما من دابة في الأرض ، ولا طائر يطير بجناحيه إلا آم أمثالكم ^(١))) - ((ألم يروا الى الطير مسخرات في جوا السماء ما يمكنهم إلا الله ، ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ^(٢))) .

هنا تكمن القوة الخارقة المعجبة ، يتصور الانسان قدرة ما ، ثم يتخيل قدرة فوقها وما يزال الخيال يجمع به حتى ينتهي الى قدرة كاملة فائقة ، لا تقف عند حسد ، ولا تستقر عند امره ، فسيتيقن أنها الهية المصدر ، ربانية التكوين ، غير ان ذلك يفكر به الرجل المثقف الذى عاش في الحضور العباسية المتأخرة ، واطلع على آراء فلاسفة اليونان كأرسطو وأفلاطون اما العربي في صحرائه الهادئة ، أو قريته الساذجة ، فلن يتمثل هذا إلا بمثال محسوس أو مشاهدة مادية ، فليكن هذه الطير في السماء ، وتلك الدواب في الأرض ، في كثرتها وازدحامها . مثلاً يضرب لعلم الله الأزلي ، وقدرته المعجبة .

وكذلك نلمح هنا الغاية التي لمسناها ، في الأرض والسماء ، والبر والبحر ، من تسخير قوى الطبيعة للدلالة على الله ، أو لتبيان (نعمه) وفضله على الناس ، ((والائتمام خلقها لكم فيها داف ومنافع ومنها تأكلون ، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان راكم لرووف رحيم ، والخييل

والبنحال والجمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعملون ^(١))) ، تلك نعم لا تثقف عند حدود المادة ولا تحدها المنافع الظاهرة ، فهناك من عالم النفس تقم لذة ، ويزر ارتياح من رؤية هذه الانعام حين يخدئ بها مع الصباح ، ويراج بها مع المساء .

وقد نلج في بعض الاحيان ضربا من التعميم في النعم والفضل لانستطيع ان نتصوره لانه لا يكون الا في عالم التجربة ، اوفي طيات المستقبل ففي سورة ((يس)) يحدد الله بعض الفوائد للحيوانات ، ثم يقول : ((ولهم فيها منافع ومشاريب أفلا يشكرون ^(٢))) فانت تقف من هذا التكثير ((منافع)) وتتساءل : ماهي ؟ ما عدها ؟ ما قيمتها ؟ كيف تحصل فلا يلبث أن يخلق بك الخيال فجواء فسيحة ، تخفض تارة ، وتبين أخرى ، فتنتقل من فائدة الى فائدة ، تعد وتعد ثم ترى نفسك عاجزا عن الحصر والاستقصاء .

ونلج آنا ثالثا عنصرا آخر يدخل في المنافع ، هو هذا التدبير والتلوين ((وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ، ومن الشجر وما يعرشنون ثم كل من كل الثمرات ، فأسلكي سبل ربك ذللا)) ، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ، فيه شفاء للناس ، ان في ذلك لآيات لقم يتفكرون ^(٣))) .

لا يفتك هنا هذا الايجاء اللطيف ولا ترعك تلك الخلايا العجيبة المنع ، الدقيقة التركيب ، ولا يستهويك هذا الأمر للنحل باتخاذ السبل التي ذلت لها . . . ليس هذا وحده موطن الروعة والقوة ، إنما موطنها هو الأكل من كل الثمرات على اختلاف تركيبها وتنوع مادتها ، ليخرج فيما بعد عمل لا يختلف طعمه ، ولا يتنوع مذاقه ، ليس ((في ذلك آيات لقم يتفكرون)) .

والباحث المدقق في أوصاف الحيوانات كما يعرضها القرآن الكريم يتصدى لألوان من الشجب والتنوع في ماهياتها واختلافاتها ، فهو يلاحظ الحيوانات المستعجنة كالقروذ والخنازير ، وهذه نفسها لا يخلو ذكرها من أهمية الدلالة ، وكبر القيمة ، فهي

(١) — النحل — ل ٥ حتى ٨ .

(٢) — يس — س ٧٣ .

(٣) — النحل — ل ٦٨ — ٦٩ .

تصور المخضوب عليهم من الضالين^١ ((قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ، من
لغنه الله وغضب عليه ، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ، أولئك شركائنا
وأضل عن سواء السبيل))^(١) .

كما أنها تحمل تهديدا لمن تأتبه أوامر السماء على لسان النبي (ص) فيتكبر
عنها ، ويتجبر عليها ، فإذا هي مآلته ونهايته ، كما صنع بأمثاله من الأمم السابقة
((فلما عتوا عما نهوا عنه ، قلنا كونوا قردة خاسئين))^(٢) . وربما عبر القرآن لحيوان
واحد صورا متنوعة ، فهي أنا مما يستهجن ، وأنا آخر مما يستلج ، فالحمار الذي
ذكر على أنه من النعم ، تساق له صورة هنا ، في غاية من الدقة في التمثيل والتحديد
((مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ، كمثل الحمار يحمل أسفارا))^(٣) . وللطيور
صور لطيفة جلوة ، فهذا هو الهدد الذي سخر لسليمان ، يصيح رسولا " يقظا متنبها
يلاحظ ما يدور في ملك بلقيس " ثم يحمل الأخبار إلى مولاه ، فلا تفوته لفتة ، ولا تخيب
عنه إشارة ، وهذه هي الطيور كافة تسخر لداود ، تسبح الله مع الجبال ((إننا
سخرنا الجبال معه ، فيصبحن بالعشي والاشراق ، والطيور محشورة كل ليلة
أواب))^(٤) .

وهناك الطيور الجارحة الفتاكة ، يكمن في مخالبتها موت الظلم ، وتتمثل في برائتها
إبادة الشرك ، ((ومن يشرك بالله ، فكأنما خسر من السماء ، فتخطفه الطير ، أو تهوى
به الريح في مكان سحيق))^(٥) .

وقد تعرض صور الطيور عرضا آخر ، على غرار ما شاهد في هذه الآيات
((اني أريد أن تبوء بأثمي وأثمك ، فتكون من أصحاب النار ، وذلك جزاء الظالمين
فطويبت له نفسه قتل أخيه فقتله ، فأصبح من الخاسرين ، فبحث الله غرابا يبحث في
الأرض ليريه كيف يوارى سوء أخيه ، قال : يا ويلتا ، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب

(١) الماء - ٦٠ -

(٢) الأعراف - ١٦٦ -

(٣) الجمعة - ٥ -

(٤) ص - ١٨ - ١٩ -

(٥) الحج - ٣١ -

فأواري سوءة أخي (١) .

هنا تصوير لمعجم البشرية الأول قابيل ، يقتل أخاه ، ثم لا يلبث أن يسرى جنته أمامه ، فيحار فيها ، وتأخذ به الحيرة كل مأخذ ، ليست حياته تجارب واختبارا ليس هو وأبوه وأمه الرائدان الأول للبشرية بعدهما ؟ انه لا يعرف ما عليه إلا هذه الجريمة التي اقترفتها يده فتطول به الحيرة ، ويمتد به الوجيل ، ثم يلتفت فإذا يخراب أسفح الخدين - كما يقول زهير - يبحث في الأرض ، ويحفر فيها ، فيبتدى بجد ضلالا ، ويبدأ بجد اضطراب ، ويتعلم بجد جهل ، ولكنه لن يكابر بقوته ، ولن يعاند متدحا بجبروته وإنما سيعرف عجزه ، ويطلع على ضعفه ويهمل في نفسه ((يا ويلتا !! أعجزت أن أكون مثل هذا الخراب ، فأواري سوءة أخي .

عناصر أخرى :

لصلّ الظاهرة الأولى في ذكر عناصر الطبيعة ، هي هذه الثنائية فالأرض مع السماء ، والبر مع البحر ، والشمس مع القمر ، والليل مع النهار ، والجنة مع النار ، وأن كنا في بعض الأحيان نلمس تحطيا لهذه الثنائية ، وذكرنا لهذه العناصر منفردا بعضها عن بعض .

ولكنها كلها تُصوّر تصويرا حيا ، لا تخفى فيه المعالم ، ولا تخيب فيها الظلال ، ولا تضع فيها الخاية التي سيق من أجلها ، فالشمس والقمر وسائر النجوم مثلا " لا تجري عبثا وإنما للعلم عدده السنين والحساب ، ولنبتدى بها في ظلمات البر والبحر ، كما نجسد في ذكرهما في القرآن باعنا آخر هو ثقي الخرافات والأساطير ، ومحاربة عبادة الشمس والقمر بطريقتين مختلفتين (٢)

والشمس وحدها تنفرد بالذكر في هول القيامة ((إذا الشمس كورت)) لأنها أكبر جرمًا من القمر ، ولأن الإنسان يشعر بجبروتها وقوتها عليه أكثر مما يرأده الشعور بالمائل في القمر ، بل انه ليشتعل إزاءه بثقل إحساس الجمال وقوة الشعور بالفتنة .
أما الكواكب الأخرى فسلاح ناري يحرق الجن المستترقين للسمع ، ولصلّ هذه الفكرة أشاعها مشركوا الجاهلية ، من أن الجن ترتفع إلى العالم الأعلى فتستمع إلى ما يوحى الله للأئمة ، وإلى كل ما يدور في السماوات لتبليغه الكهان ولتبليغه محمد (ص) هذه الفكرة كانت عقبة كرودا في وجه دعوة الاسلام السماوي ، كما أن انقضاء

الشهب على الجان آثار شكوكا وأوهاما لكثير من الباحثين ، ما حمل الامام السرازي في ((مفاتيح الغيب)) الى أن يرد عليهم ردّه المعروف (١) .

ونحن هنا لن ندخل في مناقشة هؤلاء ، ولا في عرض افكارهم وأفكار من تصدى لهم من العلماء ، وانما نكتفي باظهار مكانة هذه الكواكب والشهب في آي القرآن الكريم .

فنحن نرى لها وظائف كثيرة ، منها هذه الوظيفة التي تقضي على الشر قبل أن يستفحل ، وتكيد للوقت قبل أن تتم ، ومنها هذا الاشعاع في الهواء الفسيحة ، فهي مائزوزينة ((إنما زيننا السماء الدنيا بزين الكواكب ، وحفظا من كل شيطان مارد ، لا يسمعون الى الملاء الأعلى ويُقدِّفون من كل جانب ، دحورا ولهم عذاب واصب ، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب (٢))) ((ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير (٣))) .

أما الليل والنهار فلهما دلالة عظمى على وجود الله فهما نتيجة عن تكوين الطبيعة بهذا الصنع الدقيق ، شمس تشرق فتشرق معها قلوب نائمة ، وعيون مخمضة ، ونفوس تحس ، ويهب الانسان ليحمل ويكسب المعاش ليقى على الأرض حيا ، يحقق فسي وجوده سر الوجود ، ويتابع في حياته نهج الحياة ، وليقضي الله أمرا كان مفعولا ، ثم يصيبه التعب ، وينزل به الالهيا ، فهو في حاجة الى الراحة بعد التعب ، ولهذا خلق الله له الليل ، ليستكن فيه ويرتاح ، فيجد العزم ويتابع الشوط ، ألمير في كل هذا معنى الهى ، ومجال لمن أوتي الحقل أن يعقل ((هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون (٤))) . وإذا كان الليل ضجعة يستريح فيها الجسم فان النهار مصدر لآثام الانسان ، ومجال لاقترافه الاخطاء

(١) وقد تطرف في ذلك الدكتور محمد خلف الله في كتابه ((القصص الفني في القرآن)) فعند هذه الفكرة خرافة جاهلية لاحقيقة لها ، ولكن القرآن الكريم أراد محاربتها ونفيها فجعل استراق السمع ممنوعا بعد ظهور محمد (ص) ، لأن النجوم تنفض على الجان وتحرقهم .

(٢) الصافات ٦ - ١٠ (٣) الملوك ٥ - ٥

(٤) يونس ٦٧ - ٦٧

((وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ^(١))) .

وكثرة الآيات التي تدل على وجوده بوساطة الليل والنهار فيها دليل على أهميتهما وعظم خلقهما ((إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي البصائر)) (الألأاب) ((وهو الذي خلق الليل والنهار ^(٢))) ((وله ما سكن في الليل والنهار وهو المسموع الحليم ^(٣))) .

والليل أبدا مجال التستر ، والنهار عنصر البروز والوضوح ، ((الله يعلم ما تحمّل كل أنش ، وما تخفي الأرحام ، وما تزداد ، وكل شيء عنده بمقدار ، عالم الغيب والشهادة ، الكبير المتعال ، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل ، وسأرب بالنهار ^(٤))) .

وقد يساق الليل لتشبه به وجوه أسودت لسواد الطوايا ، ((ما لهم من الله من عاصم ، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم ، أولئك أصحاب النار ^(٥))) . وأكثر ما ترد الأثهار في معرض تصوير جنة النعيم وقلم تصور الجنة بلا أنهار على غرار ما في سورتي الصافات وصاد ، فهي إذن ينبوع الجمال الطبيعي ، كما أنها ينبوع الخيرات والبركة في واقع أمرها ، فإذا وصف فرعون بالجبروت ، وتوفّر البركة والنعمة من حوله ، صورت الأنهار تجري من تحته ، وإذا ضرب مثل لقريش بام قبلهم ، كانوا أشد بأسا وأغتر نفرا ، وأغتر نظرا ، حملت إليهم الصورة نفسها بالمعرض نفسه ((ألم يروا كيف أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم ، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحته ، فأهلكناهم بذنوبهم ^(٦))) .

ولم لاتساق للدلالة على الله إذا توفّر لها كل هذا الجمال ؟ ((أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا ، وجعل لها رواسي ، وجعل بين البحرين حاجزا

(١) الأنعام - ٦٠ -

(٢) الأنبياء - ٣٤ -

(٣) الأنعام - ١٣ - (٦) الأنعام - ٦٠ -

(٤) الرعد - ٨ - ١٠ -

(٥) يونس - ٢٧ -

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون (١))) .

وهناك عنصر آخر لا يختلف عن العناصر الأخرى في ازدياد واجبة الوظيفة . هو عنصر الرياح التي تسير لواقع ، فتثير سحاباً يصب على أرض جرداء يسقيها من ظمأ ، ويهزها من سكون ، وينضرها من جفاف ، كما أنها تثور على قوم تجبروا وقتوا فتطيح بهم ، وتجعل عالي ديارهم سافلها ، فكانها جندى إلهي ، يظلم الظالم ، ويعتو على الخاطيء ، ويدمر المستبد ((كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر (٢))) .

وهي مسخرة لسليمان كما سخرت الجبال لداود ، تجري بعشيته ، وتخدم أغراضه التي إليها يهدف ، وإليها يسعى بأمر من أمور الله جلّ شأنه ((وسخرنا مسجداً لداود الجبال ! يعبدن والطير وكنا فاعلين ، وعلّمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين (٣))) . ((ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر (٤))) .

x x x

بعد هذا العرض السريع لعناصر الطبيعة ، ينبغي أن نذكر أن الحديث عنها منفصلة يجعلها مجزأة العرض ، مفككة الأوصال ، فقد كان القرآن الكريم يجعلها كلها في مشهد واحد في غالب الأحيان ويسوق كثيراً منها للدلالة على قدرته أو وجوده أو حكميم صنعه ، ففصلنا إياها هنا لايحني إلا شيئاً واحداً ، هو توضيح الصور الحامة لكل منها وإبراز محالها وتناول القرآن له ، ولقد بدا لنا في عرضها أن أغراضها متنوعة ولكنها تتحد في نهاية المطاف لتدلّ على الله أو لتبسط في الأرض آثاره ، وقد ذكرت هذا في الصفحات الأولى من هذه الرسالة ، لأبين الفوارق الشاسعة بين مانقرأ للشعراء الرومانتيكيين من أنكليز وفرنسيين وبين مانجده في الكتاب المقدس من وصف الطبيعة والافتتان فيها

(١) النمل - ٦١ -

(٢) القم - ١٨ حتى ٢٠ - (٤) سبأ - ١٢ -

(٣) الانبياء - ٧٨ حتى ٨١ -

فأولئك كانوا يصفونها حباً لها وتعلقاً بها ، وأقبالا "عليها" ، أما القرآن فقد جعلها أداة
طبيعية لنشر عقيدة ، وبسط حكمة ، وإحقاق حق ، وهذا يجعل البون بعيداً بين طبيعة
وطبيعة ، لأن ماهية كل منهما تختلف كل الاختلاف عن نظيرتها في الطرف الثاني ، ولا
موضع للمقارنة أو الموازنة •

كما أنني ذكرت في فصل (الطبيعة في الشعر الجاهلي) أن الشعراء كانوا يعنون
بالجزئيات الطبيعية ، ولا يحاولون أن يقيموا وحدة شاملة للكون كله ، لأنهم يتأثرون البيئة
ويصدرون عن الحياة البدوية التي تحيط بهم ، فهل يعني ما فعلته هنا من تجزئة الطبيعة
والحديش عن كل عنصر مستقلاً عن غيره ، أن القرآن كان يتبع السبيل نفسها ويسلك النهج
ذاته ؟

الواقع أن القرآن الكريم ينوع العرض ، فتراه أحياناً يجمع الكون كله في لوحة واحدة
كما في سورة البقرة (١) ، وتراه أحياناً أخرى يصف عنصراً واحداً يشخصه ويجمسه في كثير
من صوره وآيه ، وفي هذا دليل واضح على أن القرآن لم يكن ذا طريقة واحدة مرسومة فسي
العرض والتعثيل ، ينهج ما يلائم الموضوع وبوائم السياق •

صور ادب الطبيعة بين الآيات المكية والآيات المدنية

حول تقسيم القرآن الى مكى ومدنى :

لقد بقي هذا الكتاب العظيم من عناية أتباعه ما لم يلقه أى أثر آخر في الوجود فلم يتركوا ناحية من نواحيه الشرة إلا " أشبعوها دراسة وبحثا ، وعمقا في الاستقصاء والتتبع ، حتى بلغ بهم الأمر أن عرفوا أوقات نزول آية في الليل أو في النهار ، في ضاحية أو في مدينة ، في بيت المقدس أو ساحات مكة ، في الطائف أو يثرب ، عرفوا كل هذا ، بل زادوا على ذلك عرفاتهم ما نزل مجملًا " وما نزل مفسرا ، وما حمل من مكة الى المدينة ، وما حمل من المدينة الى مكة ، وما حمل من المدينة الى أرض الحبشة بل لقد اشترط النحوي المعروف أبو القاسم الحسن ابن محمد بن حبيب النيسابوري في كتابه القيم (البرهان) على من يريد أن يتكلم في كتاب الله خمسة وعشرين شرطا منها هذه التي ذكرت (١) :

وبحثنا هذا لن يتناول مسألة المكي والمدنى على أنها بحث خاص ، وإنما الذى يهمه منها هو ما يتعلق بحرارة الأسلوب ، وقوة التعبير ، وطريقة الأداء فال معروف الشائع لدى الدارسين في القرآن الكريم أن أسلوب الآيات في مكة أقوى عبارة ، وأفخم لفظا ، وأشد متنا منه في الآيات المدنية ، وربما كانت هذه الفكرة على جانب كبير من التحميم ، ولكنها تحمل في الواقع حقيقة أولية لا يمكن التجاوز عنها أو اغفالها . والواقع أننا نجد أحيانا في الآيات المدنية ما يشابه الآيات المكية في كمال سماتها وطوابعها ، كما أننا نجد آيات مكية يشيع فيها الهدوء ، وتغشاها الجمال الطويلة ، ذات الأسلوب القصصي أو التقريرى البعيد عن الخطابة كل البعد على غرار سورة يوسف مثلا .

وقد ذهب المستشرق نولدكه في ذلك مذهباً آخر (٢) فجعل القرآن في مكة أقساما ثلاثة ، نزل أولها في بدء الدعوة ، فكان قوى الأسلوب ، متين العبارة

---

(١) راجع في ذلك البرهان . الجزء الأول ١٩٢ ، والاتقان في علوم القرآن للسيوطي ، الجزء الأول ص ١٢-١٣ ومباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح ١٦٥ وماهل العرفان للشيخ القرطاني بحث ((المكي والمدنى))
(٢) انظر البحث القيم الذى كتبه الدكتور صبحي الصالح في كتابه ((مباحث في علوم القرآن عن موقف المستشرقين من الكتاب المقدس))

قصير الجمل ، يكثر القسم باجزاء الطبيعة وعناصرها ، ونزل ثانيها بعد هذا فكان على حرارة أسلوبه أضعف مما قبله ، وبدأنا نجد — كما يقول بعض الهدوء — يشمل آية أما الثالث فهو قريب كل القرب من الأسلوب المدني ، تطول فيه الجمل ، وتخف فيه الحرارة ، وتسرد قصص الأنبياء بشكل مطول بينما كانت في البدء يشار إليها إشارة عابرة .

ولقد جهد المستشرقون قبل " تولد كه " وبعده في التقسيم بين المكي والمدني من القرآن ولكن جهودهم ما كانت تعود الا " بالاخفاق ، ولا تكمل الا " بالأخطاء الفادحة وما استطاعوا أن يقنعوا أنفسهم بما يبتدعون من تقسيمات ، وما يخترعون من مناهج لها وثبقى مباحث قد ما كنا سيدة الميدان ، لأنهم كانوا يعيشون هذا القرآن في قلوبهم وعقولهم وكيانهم كله ، فهم حين يكتبون عنه ، يستلهمون تاريخهم الذي ألما به كل الألام ، ويستلهمون بعد ذلك عواطف متعلقة بهذا الكتاب الذي تودى بهم خدمته الى جنة عرضها السموات والأرض .

ولعلنا لانحتاج الى كل هذا الحرج في التقسيم والترتيب ، فنحن نعرف من التاريخ أن القرآن في مكة كان يخاطب قوما محاربين أقوياء ، أولي بلاغة في الخطابة وفقه في الشعر ، كما أنه كان يقوي من عزائم مؤمنين أقله ، يبيت في نفوسهم الصبر وينشر في قلوبهم الاطمئنان ، حتى اذا كانت الهجرة ، أنتقل المسلمون من ضعف الى قوة ، ومن ذل الى عز ، ومن عيش خفي الى حياة هنيئة ، وبرز هنا عدو جديد ، لا يحارب عن عصبية كما فعل مشركو مكة ، ولا يدافع عن نعمة كأولئك ، وانما له عدة ، وعنده كتاب ، وفي كنانته أسئلة كثار ، وفي نفسه علم غزير ، ولديه بعد هذا حجج تقدم ، وبراهين تساق .

هذا العدو هو هؤلاء اليهود المنتشرون ، في أرياض يثرب وضواحيها ، فاذ قارعهم القرآن الكريم ، فلن يستعمل معهم أسلوبا كان يخاطب به عرب مكة وفجارها — ولهذا نرى في السور التي تخاطبهم أو تتحدث عنهم أسلوبا منطوقا طويل الجمل هادئ العبارة ، ولكن هذا لا يجعل الأسلوب المدني كله على هذا الغرار ، فهو حين يخاطب المشركين من يثرب يخاطبهم بأسلوب عرفناه في الآيات المكية ، ومن هنا كان قد ما كنا رحمة الله عليهم ، يذكرون أن في سور المدنية ما يشابه سور مكة في جوها العام وسياقها المطرد .

ومهما يكن من شيء ، فإن التقسيم الزمني للاتار الأدبية لا يعطي الفكرة الأخيرة ولا يقدم النتيجة المحتمة ، وإن الهزات السياسية ، والانقلابات الفكرية لا تستطيع أن تمتد إلى الأدب امتداداً سريعاً ، ولنا في أدبنا العربي مثال واضح وبرهان بارز ، فقد قام الاسلام في جزيرة العرب ، ووضع بين أيديهم كتابه السماوي وغير من طبائعهم ماغير ، ولكنه ترك الشعر على ما هو عليه ، في نهجه الذي ينهج ، وتعبيره الذي يسلك ، وأخيلته التي يتخيل ، ثم كان العصر الأموي فماد بالشعر إلى الوراء ولم يدفعه إلى الأمام ، فالتزم ما زالت يدنا ، والأطلال ما فتئت أطلالاً والمهاجاة ما تغيرت ولا تبدلت في نسجها وخيوطها ، ثم جاء العصر العباسي عصر العلم والترجمة والحضارة ، فما خلف وراءه إلا محاولات قام بها مخمور كأي نواس ومعتقد كأي تمام ، وهي مع كل هذا لأهمية لها في عالم التجديد والتبديل . وقد نجد رقة في الأسلوب ، ومدنية في المعاني ، ولكن ذلك لم يسأت فجأة وانما كان نتيجة مئات من السنين .

والقرآن قمة شامخة لا تسرى عليها قوانين الأدب ، فهو لا يتأثر بالمؤثرات الخارجية على غرار الشعر والنثر ، ولكنه يعرف كيف يغير طريقة الأداء ، ويعرف من يخاطب كيف يخاطبه ، ثم لأثر لمكة أو للمدينة في تغيير أسلوبه وتبديل جملة . فهل يتغير أدب الطبيعة في المدينة عما كان عليه في مكة ؟ وهل عادت الطبيعة حدائق خضراء ، وجنات زهراء ، بعد أن كانت جبلاً يدك ويحرا يسجر ؟ وهل تحول الأسلوب الذي تساق فيه الصور الطبيعية من القوة والعنف إلى اللين والهدوء ؟ ... هذا ما سأوضحه فيما يلي من الصفحات ،

صور الطبيعة وأدبها بين مكة والمدينة :

ولعلّ هذا العنصر الجزئي في القرآن ، خير دليل على أن الأسلوب الإلهي ما تغير ولا تبدل في المدينة عما كان عليه في أم القرى ، فهذا هي ذى عناصر الطبيعة تعرض هنا كما عرضت هناك ، وما هو ذا الأسلوب يجري في ماء واحد ، عذب سلسبيل ، لم يخلف طعمه ، ولم يتغير مذاقه ، فإن أنت أخذت صور الجبال أو الانهار ، أو الشمس والقمر أو أي عنصر آخر ، ثم رحت تستخرج الفوارق بين عرضها في مكة ، وعرضها في يثرب ، فانك لن تجد شيئاً يفكر ، اللهم إلا فروقاً طفيفة سأعرض لها بعد قليل .

وربما خطر لك للنظرة الأولى أن صور الرهبة والقوة في مشاهد القيامة تزدهم في آيات مكية ، وتكاد تخلو منها آيات المدنية ، وربما ظننت في البدء أن عناصير الطبيعة المتجهمة انما سيقَّت في العصور الأولى لنزول القرآن ، لترهب كفرة بهذا جحدة لها ، حتى اذا انتقل المسلمون الى المدينة ، أخذ هذا التجهم يخفف من غلوائه ، ويقلل من شدته ، وأخذ يهدأ رويداً رويداً حتى عاد صفاء الشاطيء عن تلاطم الأمواج ، وترنم الجدول عن صخب الشلال . . .

ربما خطر لك هذا في أول الأمر - ولكنك بعد أن تمن النظر وتطيل التأمل تجد أن هذا يحتاج الى كثير من التخفيف والتقليل ، وتضطر الى تغيير كثير من هذه الآراء (١) .

ولعل الشيء الهام في هذه الفوارق هو كثرة القسم بها في قرآن مكية ولهذا قيمة في هذا المجال ، لأن للقسم دلالة العظمى على المقسم به ، ويزداد هذا وضوحاً اذا نحن عدنا الى الشعر الجاهلي ، ففيه يكثر القسم بالأب والجد وقلنا نجد شاعراً جاهلياً يقسم بالليل الساجي ، أو بالضحى المشرق أو بالرياح الذاريات ، أو بالغمام الذي يحمل الى الأرض القاحلة ، غذاء الحياة ، فقليل من الشعراء من كان يقسم بالراقصات على الوجي من الأبل (٢) ، كما أقسم القرآن بالمعاديات من الخيل ، وأقام جوارها رهيباً من الغبار ، والشور المتطايير من حوافر الخيل .

ولكن ماهي دلائل القسم في هذا المجال ؟ أهو ضرب من تقديس الطبيعة أم هولون من الامتزاج فيها على غرار ما نشاهد عند الرومانتيكيين من الشعراء ؟ الواقع أن الطبيعة ما كان لها أن تقدس في القرآن ، ولا أن يُمتزج بها فهي عظيمة جدا ولكن من يسوق صورها لا تعدل عظمتها عظمة ، فستكون اذا مخلوقة كسائر المخلوقات ، يضحى حجمها ، ويكبر جرمها ، وتعظم دلالتها على رب خلاق عظيم مبدع عجب الأبداع والصنع .

فليس لهذا أقسم بها في السور الأولى من القرآن الكريم ، وانما لأن العرب

---

(١) انظر فصل " أغراض ورود صور الطبيعة في القرآن " من هذه الرسالة

(٢) كما فعل النابغة الذبياني .

جماعة صحراء ، وأرياب بادية ، تحيط بهم الجبال ، وتحقق بهم الهضاب
فهم والطبيعة أنداد ، يبصرون فيها مع الصبح جمال الأشرار ، وبهاء اللعنان
ويقاسون منها مع الظهيرة ، حرا لهاجرة ، ووقدة القيظ ، ويتملون فيها مع المساء
شحوب الغروب ، واغفاء النور ، ويطالعهم منها في الليل ، شدة الظلام ، وهلكة
الدجى . . . فهم أبناء الطبيعة في تفكيرهم ، تملأ نفوسهم وقلوبهم ، ولكنهم مع
هذا كله لا يرتفعون بأنظارهم الى ما فوقها ، ولا يستوحون قلوبهم عما بعدها بل
يعيشون في واقعهم المادى لا يسألون من خلق هذا كله ، ولا يستشعرون منه
قوة الخالق ، وقدرة الجبار .

ومن هنا جاء القسم بها ، ليدعوهم الى التفكير بها ، والتأمل فيها ، وليسألوا
أنفسهم عن عظمة خالقها ، وقدرة بارئها .

على أن هذا غرض واحد من أغراضه لا كلها ، فالقرآن يقسم بها أحيانا
ليعلمهم شيئا جديدا ، أو ليمن عليهم بنعمة ، أو ليدل على وجود الله وعظيم
قدرته ، أو ليرهبهم بها ، وهو حين يسوق هذا كله يجعل القسم ملائما لما سيأتي
في جوابه ، فهو في سورة العاديات يقسم بهذا الجو الرهيب كما تقدم ، فيخلق
عالمنا صاخبا ، يتطاير فيه الفبار ، وتعدو فيه الخيل ، وتسمع فيه الأنفاس ، ويتطاير
فيه الشرر ، ((والعاديات ضبحا ، فالموريات قدحا ، فالمفيرات صبحا ، فأثرن
به نقما ، فوسطن به جمعا)) لقد فعل ذلك لأن الجواب قاس وشديد ومتجهم ، فهذا
الانسان جاهد للنعمة ، كافر بالفضل طامع في المال ، ان الانسان لربه لكنود
وانه على ذلك لشهيد ، وانه لحب الخير لشديد .

ولكنك تجد في مكان آخر ، قسما بالطبيعة الضاحكة الحلوة الهادئة
الساجية ، فلا تكاد تترك جمل القسم حتى ترى جوابه هادئا مثلها ، يحمل آيات
النعمة ، ويبث جواء الرحمة ، على غرار ما تشاهد في سورة الضحى (١) ((والليل
إذا سجا ، ما ودعك ربك وما قلا ولا تخيرة خير لك من الأولى ، ولسوف يعطيك
ربك فترضى ، ألم يجدك يتيما فآوى ، ووجدك ضالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث))

---

(١) اقتبست هذه الفكرة من كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطب مع تحويل وتغيير فيها

كل هذا تحمله السبور المكية ، وتخلو منها سور يثرب ، أقنع العرب بهذا القدر من لفت أنظارهم الى ما وراء الطبيعة ، وحملهم على التفكير في أجزائها وعناصرها أم أن القرآن الكريم أتخذ لهذا سبيلا آخر ، وسلك له مسلكا جديدا ؟ الواقع أن الدعوة الى التأمل في الكون وعجائبه ما انفكت قوية في المدنية قوتها في مكة ، فهذه سورة البقرة ، وسورة آل عمران وهما مدنيتان ، تحمل آياتهما من هذا اللون أشياء كثيرة ( ) ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء ، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح المسخر بين السماء والأرض ، لايات لقوم يعقلون (١) .

وفي سورة آل عمران تعبير مثل هذا التعبير بصورة مثل هذه الصورة (ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الألباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا) ، سبحانك ( ) وهذه هي سورة الرعد المدنية أيضا ( ) وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل والنهار ، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ، وفي الأرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب ، وزرع ونخيل ، صنوان وغير صنوان ، يسقي بماء واحد ، ونفضل بعضها على بعض في الأكل ، ان في ذلك لقوم يعقلون (١٠) بهذا الجو الشامل الكامل يدعى الناس الى التأمل في الطبيعة ، والتفكير فيما تحمل من دلائل الألوهية وعظمتها ، كما كانوا يدعون في مكة بطريقة كهذه الطريقة ، أو بلون آخر من التعبير والعرض ، فما جاء مشابها لها في مكة قوله تعالى في سورة النمل ( ) أم من خلق السموات والأرض ، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبثنا به حدائق ذات بهجة ، وما كان لكم أن تنبتوا شجرها إليه مع الله ، بل هم قوم يعدلون ، أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا ، وجعل لها رواسي ، وجعل بين البحرين حاجزا ، إليه مع الله ، بل أكثرهم لا يعلمون (٢)))

((وأوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ، ومما يمرشون ، ثم كلي من كل الثمرات ، فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ، فيه شفاء للناس ، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)) (١) .

أما صور الجنة والنار فهي في المدنية تتخذ لونين اثنين ، في أولهما سمات مكة ، وفي ثانيهما طوابع جديدة ، نجد بعضها في أم القرى أيضا ، فقد تخلو من الصور الطبيعية خلوا تاما كما في البقرة ((ولو يرى الذين ظلموا ان يبرون العذاب ان القوة لله جميعا ، وان الله شديد العذاب ، ان تبرا الذين أتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب ، وتقطعت بهم الأسباب ، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراؤا منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار .)) وكذلك الأمر في آل عمران : ((يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، فأما الذين اسودت وجوههم : أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون .)) (٢) .

صور القيامة هنا لا تتروع مناظرها ، وانما يروع منها هذا التهديد الالهي وذلك الوعيد الرباني ، فليس فيها جبل يتهدم بعد انتصاب ، ولا نجوم تكدر بعد لمعان ، ولا شمس تكور بعد اشراق ، ولكن هذا ليس بالجديد في آيات المدنية ففي مكة من هذا كثير ، كما في سورة عبس ((يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه ، لكل امرئ منهم يومئذ شيء يغنيه ، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة ، أولئك هم الكفرة الفجرة)) وسورة الأعلى : ((فذكر ان نفعت الذكرى ، سيذكر من يخشى ، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ، ثم لا يموت فيها ولا يحيا)) (٣) .

التشابه هنا واضح ، فكل النوعين يذكر العذاب أو النعيم مجردا من الصور الطبيعية المروعة ، فاذا قال في مكة عن وجوه أصحاب النار ((عليها غبرة ترهقها

---

(١) النحل ٦٨ - ٦٩ (٢) وتجد ذلك في سورتي التكاثر والنجم المكيين

فترة ( ) فانه قال في المدنية (اسودت وجوه) واذنا وصف وجوه الصالحين المنعمين في مكة بالاستبشار والضحك والوضوح فانه وصفها في المدنية بالبياض ، وهو عند العرب عظيم الدلالة على النقاء والصفاء والخلو من الصيوب (١) كما أنك تلمح شبيها آخر في عرض المصورتين هنا ، وعرضهما هناك ، للموازنة والاختبار .

وربما ظننت أن الأسلوب في آيات مكة تقصد جملة ، وتوجز عباراته وتحمل ألفاظه أنا نوعا من الايقاع الموسيقي الرتيب ، وأنا آخرار ضربا من المنف والتقريع والقوة ( ) القارعة ، وما أدراك ما القارعة ؟ يوم يكون الناس كالفراش المبعوث ، وتكون الجبال كالعهن المنفوش ، فأما من ثقلت موازنة فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاويه ، وما أدراك ماهيه ؟ نار حاميه (٢) .

ولكن هذا غير بعيد عن أسلوب القرآن الكريم في يثرب ، فهذه سورة الرحمن التي تعج بآيات قصار ، وتمتلي بهذا التكرار الحافل بالقوة الذي يملأ السمع بقوة جرسه وموسيقاه ، وهذه هي سورة الأنسان ، وسورة الزلزلة وكلتا هما مدنية ، ولا تقل عن سور مكة في قصر الجمل ، وقوة التعبير ، وتصوير نعيم السعداء ، وعذاب الأشقياء واذنا تركنا صور الجنة والنار الى ما صور به الليل والنهار ، وأقمنا موازنة بين عرضها في مكة ، وعرضها هناك ، فاننا نزداد ايمانا بأن الأمر ما تغير ولا تبدل ، وأن السياق الذي تجرى فيها الصور هو الذي يعين الظلال ، ويمد الخطوط ، ففي سورة الأنعام المكية تأتي هذه الآية ( ) وله ما سكن في الليل والنهار ، وهو السميع العليم ( ) ويأتي أيضا ( ) وهو الذي يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يبعثكم فيه ( ) وفي

(١) قال زهير يمدح حصن بن حذيفة :

وأبيض فياض يده غمامة
على معتفيه ما تغب فواض

وقال طرفة بن العبد يفخر بندا امه :

ندا ما يبيض كالنجوم وقينية
تروح علينا بين برد ومجسدة

(٣) أنظر للنوع الأول سورة " عبس " التي عرضت جزءا منها . . .

يونس المكية أيضا ١٣) هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ، والنهار مبصرا ، إن في ذلك لقوم يسمعون ( ) ثم يأتي في المدنية من سورة الرعد ( ) وهو الذى مد الأرض ، وجعل فيها رواسي وانهارا ، ومن كل الثمرات زوجين اثنين ، يفشي الليل والنهار ، ان في ذلك لايات ليقوم يتفكرون ( ) ويأتي كذلك في البقرة وآل عمران المدنيتين مثل هذه الايات ( ) ان في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار (.) في كل هذه الايات يستدل القرآن على وجود الله وقدرته وعظيم نعمته فلا يختلف الأسلوب ، ولا يتنوع العرض ، وانما يأتي بهذه الصيغة التقريرية واللباس الواضح .

هذه الموازنة الموجزة بين نصوص من المدنية وأخرى من مكة ، تبين ما ذهبت اليه في مطلع هذا البحث ، وبقي أن أقف عند شواهد أخرى من القرآن المدني لتبيان ما فيها من روعة وجلال لم يفوتا القرآن في تصوير الطبيعة وفي أدبها بصورة عامة .

انظر الى هذه الصورة الرائعة التي شبه بها المنافقين في سورة البقرة ( ) مثلهم كمثل الذى استوقد نارا ، فلما أضاءت ما حوله ، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ، والله محيط بالكافرين ، يكاد البرق يخطف أبصارهم ، كلما أضاء لهم مشوا ، وإذا أظلم عليهم قاموا (١) ( ) اذا تجاوزنا هذه التشبيهات الحسنة المادية التي تحدثت عنها في فصل (١) ، وجدنا تصويرا غير مباشر لاشماع الأمل ، يعقبه خمود اليأس فهؤلاء المنافقون في حيرة من أمرهم ، لا يعرفون الطريق التي يسلكون ، تلوح لهم بوارق الايمان فينطلقون اليها ، ثم لا تلبث أن تتلاشى عنهم فيفرون بالحنوط ، ولكن الناحية النفسية لا تساق بهذه الألفاظ المجردة ، التي لا قيمة لها في سوق الأدب بل تمبر عنها الصورة الطبيعية الحسية

والدقة في التصوير هنا إنما تكمن بهذا التكرار الذى يسرى في الخصل كله

((ظلمات ، صيب من السماء ، رعد ، برق)) لم يبق تعريف بـ "ال" التي يسميها الفحاة بأل المهدية ، العهد الذكري ، ((يكاد البرق)) الذي مر ذكره قبل قليل منكراً ، ((يخطف أبصارهم)) .

وقد نظطر إلى استعمال اصطلاحات علماء البلاغة في تحليل بعض النصوص ، ولكن لأنجم التعبير بالمنطق الفلسفي ، وإنما لتصور الغرض الذي يستشف من نص كهذا الذي نقرأ ، فهم يذكرون للتذكير فوائد كثيرة ، منها الإبهام والغموض ، والتكثير والتقليل ، فما هو الغرض الذي لجده في هذه الآيات ؟

ليس من شك في أن الموقف مظلم مشجعهم ، والغموض والتكثير كلاهما يلائم المعرض ، فإذا قال : ((فيه ظلمات ورعد وبرد)) مضي الخيال يتصور الكثافة التي يظنها في السحاب ، ويصيح إلى قصف الرعد الذي ينطلق منه ويهدق إلى البرق الذي يتلا مح أمامه ، ولكنه لن يهدأ خوفاً ، ولن يطمئن قلبه ، لأن الطبيعة أمامه فضوب شائرة ، تهدده بالموت الزوأم ، بقصفة صاعقة في جوف هذا الظلام . إنها آية مدنية ، ولكنها مليئة بالقوة ، وحافلة بالأسلوب المتوهج التصويري لأن الموضوع الذي سيق له قائم معتم ، فلا تشرع لتساب هادئة الجمل ، رخيصة الألفاظ ، ولا تقص رواية لتسلك الحوار القصصي ، وإنما تصور لمحة نفسية من حياة فئة ظالمة من الناس ، لا يستسلمون لحكم الله ، ولا يدعون لقضائه فيهم . فإذا وضعنا بجانبها سورة يوسف السمكية ، وأقمنا موازنة سريعة بين أسلوبيهما ، رأينا الفكرة التي يذكرها بعض الدارسين ، والتي أشجرت إليها كثيراً ، لا حقيقة لها البتة ذلك أن السورة المدنية هنا أقنوى أسلوبها ، وأمتن تعبيرا ، وأصعب لجوا من السورة المكية التي تورد قصة يوسف عليه السلام ،

والشواهد على ذلك كثيرة جدا ، ويكفي أن نشكر بعض النصوص التي وثقت عندها في مواضع من هذه الرسالة ، ليزداد الدليل على ذلك قوة وتحققاً (١) ولأشق إليك هذه الآية من سورة النجم المدنية ((ومن يشسرك بالله ، فكأنما خسر من السماء فخطفه الطير ، أو شهوى به الريح في مكان سحيق (٢) . التشبيه هنا يشبه ما تقدم

(١) كوصف الطبيعة ((أو كظلمات في بحر لجي)) ، من سورة النور المدنية وأنظر فصل أغراض ورود عناصر الطبيعة في القرآن)) وفصل ((عناصر الطبيعة كما يصورها القرآن)) .

(٢) الحـــــــــــــــــج ٣١ .

في النهى السابق من توضيح المعنويات بالمحسوسات ، فالشرك بالله إنما هو سقوط في هاوية سحيقة ، وخططا من جوارح الطير . ولكن هذا يمرض في مثل هذه الصورة القاسية الصلبة ، في مبنائها وفي معناها على السواء ، ويكفي أن يسمع السامع ((غر)) التي تقطع تحت اللسان قطعاً ، حتى يتغيل ذلك الجسم يغر سريماً الى الأرض ، وإذا انتقل الى لفظ ((سحق)) صور له هذا المد الطويل يُقعد غور الهاوية ، فإذا هو أمام سرعة خاطفة في السقوط وبعد غائر في المكان . ولا يقف الابداع عند هذا الحد من التصوير ولكن الألفاظ هنا ذات وظيفة أخرى ، فلقد عبر في بدء الكلام بالفعل الماضي ، ليزيد الجو حركة واضطراباً وسرعة في السقوط ((غر)) ثم بدأ يتحدث بالفعل المضارع الذي يفيد المضي فسي الزمن ، ليضع المشهد أمام الناظر ، ويغيل اليه أن عملية السطف والهوى تجري الآن أمام بصره ونظره ، وانها قصة الحاضر المشاهد لا الماضي البعيد . تلك سورة مدنية ، ولكنها في قوة وصخب واضحين ، لأن المشبه به قاس جسد ا هو شرك بالله ، وكفر بفضله ، وأظن أن هذين النصين يكفيان لتحقيق الغرض المقصود من هذا الفصل ، مع الإشارة الى نصوص أخرى مرت في أماكن كثيرة من هذه الرسالة كلها مدنية النزول ، ولكنها لا تقل عن المكية صخباً وعنفاً . على أن ثمة ملاحظة ينبغي ألا تخفى ، وهي أن السور الأولى من القسم المكي ، يحمل خلافاً واضحاً ، وسمة مميزة عن غيره من سور القرآن المكية منها والمدنية على السواء ، وقد أكثر في تحليل هذا الباحثون والدارسون ، فذهبوا في ذلك الى ربطه بالبيئة والمجتمع والناس الذين يخاطبهم القرآن الكريم ، وفي هذا صواب لا يخطئ ، وحقيقة لا ترد ، ونحن نجد هنا صور الطبيعة تمر خاطفة سريعة ، لا تكاد تلمحها العين حتى تترك العقل وراءها في تأمل وفي تفكير ، فإذا ذكر الجبال أوجز في الذكر حتى لا يبعد والكلمات ، ولكنه يستعمل الألفاظ حولها حتى تشير في النفس خشوعاً وعاطفة . ويكفي أن نتظر في سورة المزمل - السورة الثالثة من التنزيل - تجد مصداق هذا فهو يقول ((إن لدينا أنكالا وجحيما ، وطعاما ذا غصنة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال ، وكانت الجبال كتيها مهيلا)) . . . الصورة هنا شاغصة في كلمتين ((ترجف الأرض)) ولكن العقل يهيم في

تصوير هذه الرجفة الهائلة ، ولن يقف قبل أن يطوف بالقارات السحيقة وما فيها من
جبال وأنهار وحدائق ، ويتصور مصرع الانسان الذي كفر النعمة ، ويجحد الفضيل
وقل مثل ذلك في التعبير الآخر عن الجبال ، فهو يكتفي بالواو العاطفة فلا يكسر
الفعل العامل في الرفع وكذلك التزييل الموجز ((وكانت الجبال كثيبا مهيبا " .))
وفي هذه السورة نفسها توجز عبارة أخرى حيث يقول تعالى ((فكيف
تتقون إن كفرتم — يوما يجعل الولدان شيبا ، السماء منفطر به ، كان وعده مفعولا))
أتري كلمة أوجز وتعبيرا أقرب من هذا الذي يسوقه القرآن بهاتين الكلمتين ((السماء
منفطر به ((؟ ولكن أمن الممكن أن يقف الانسان عند هذا دون أن يفكر بالطبيعة
وقد تشققت سماءها ، وانفطرت فوقه ؟ وهل يستطيع سماع أن تطرق سمعيه هاتان
الكلمتان ثم لا توحيان اليه إحياءات بعيدة فتنتقله الى حيث يشخص ببصره ، ليستجلي
السماء المنفطرة والطبيعة المتداعية ؟
وغلاصة هذا البحث أن أدب الطبيعة في مكة لا يختلف عنه في المدينة إذا
نحن استثنينا السور الأولى ، إلاّ بأشياء دقيقة لا تكاد تبين ، ولعلّ بحث الطبيعة
هذا يظهر أن ما ذهب اليه كثير من المستشرقين في تجزئة الأسلوب القرآني الى
أقسام أربعة كما فعل ((نولدكه)) ومن تبعه منهم انما هو ضرب من التعميم
الذي يحتاج الى مناقشة وتروّ وطول تأمل .

أغراض ورودها في القرآن الكريم

وهذا الابداع في تصوير الطبيعة لم يكن يقصد لذاته ، ولا كان القرآن الكريم يسوق هذه المشاهد ليجلوها للناس ، أولياً أخذهم بجمالها وفتنتها ، فمنهاك صور عابسة متجهمة ، بينها وبين الجمال آفاق ومسافات ، وإنما كانت لها في سياق القرآن مقاصد وغايات ، وكان لها دور توديعي ثم تنسحب من المسرح ، بعد أن تترك النفس عالقة بمشاهد الجميلة ، وأصورها المخيفة ، وتدع العقل يفكر في دقة خلقها واحكام صفها ، وتبسط أمام التأمل آفاقاً رحاباً ليفرق في سبحاته ، ويستغرق في تأملها .

على أن هذا الدور الثانوي ، يمر في القرآن الكريم ، فإذا النفس مدركاً ما وراءه من غايات ، عارفة ما بعده من أهداف ، شاعرة بملء جوارحها أن هذه المقائن الطبيعية في جمالها الفتان ، وسحرها الأخاذ ، في قوتها وجبروتها وجلالها وضخامتها ، في عجب إبداعها ودقيق صنعها ، دليل واضح على وجود الله ، وبرهان جلي على قدرته ، وتصوير بارز لمظمته وقوته .

فالفرض الأول الذي تساق له مشاهد الطبيعة ، وتذكر لأجله عناصرها ، هو عرفان الله جل شأنه (الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ، أن أتاه الله الملك ان قال ابراهيم : ربي الذي يحيي ويميت ، قال : أنا أحيي وأميت ، قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين (١)) .

نجد هنا دليلاً قاطعاً يساق بهذا الأسلوب الحوارى بين ابراهيم عليه السلام وبين خصمه الذي يجادله في ربه ، وأما لنلمح النبي الكريم سبحانه يفهم مجادله دفعة واحدة ، فيقفه أمام قدرة الله على احياء الموتى ، ولكنه لا يتأثر منه شيئاً ، وتكاد تلمحه في ثوب من التعجب والدهشة أمام ادعاء خصمه الذي يكابر ويماند ، فإذا به يقفز قفزة أخرى يصل بها الى الشمس ، بل الى نظام الكون كله فالله - جل وعلا - (يأتي بالشمس من المشرق) فليأت المكابر المعاند بها من المغرب ، وليغير نظام الكون ان كان يستطيع . . وهنا يبلغ ابراهيم الحنيف ما يريد

ويستخذي ((الذي كفر)) وتتضائل نفسه أمام عظمة الكون ودقة نظامه ، ويجهل عظمة الخالق المبدع .

((قل لمن ما في السموات والأرض ، قل لله ، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون (١))) ((قل أغير الله أتخذ وليا ، فاطر السموات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم ، قل اني أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونن من المشركين (٢))) .

ماذا ترى هنا ؟ انك أمام رب يخضع له من في السماوات والأرض لأنهم ملكه وعبيده ، وهو قادر على تعذيب المسيء ، وإثابة المحسن ، وهل ثمة من يتخذ وليا غيره ، وهو الذي رفع هذه السماء ، ومد هذه الأرض .

في هذه الآية تتجلى لنا تلك الصفات الالهية ، وهي تعبر تمام التعبير عن الفرض من صور الطبيعة ، وذكر هنا صرها في القرآن الكريم ، فنحن في معرض اتخاذ الولي الذي يلائم به ، ويركن اليه ، في معرض الدليل القاطع على عظمة الله وحسن اللجوء اليه ، فتساق لهذا كله صفات الهية ، ويقد عليها كلها ما يتجلى في الطبيعة ((فاطر السماوات والأرض)) . ثم تأتي صفات أخرى لتتم الحقيقة وتتجلى .

ثم أقرأ هذه الآيات من سورة الملك . .

((الذي خلق سبع سموات طباقا ، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ، فارجع البصر هل ترى من فطور (٣))) .

اننا نجد في كل شاهد لونا جديدا من البرهان والحجة ، فالذي يسمع هنا هوروج التحدى الواضح ، ينساب في الآيات بقوة ، ليقف أخيرا أمام الحقيقة الجليية فهذه هي بدائع الله العظيم ، سموات سبع يرتفع بمضها فوق بفض ، وبدائع أخرى تملأ الكون الرحيب ، فقف أيها الانسان الجاحد المنكر ، قف أمام ما خلق الله ، لتجد الدقة في الصنع ، والاحكام في الخلق ، ولن ترى خللا " يطالملك أو شفرة تبدوا لك .

وسنرى نوعا آخر من البرهان في هذه الآيات من سورة الواقعة ، ((أفرايتم ما تمشون ، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا عظاما

(٣) الملك ك ٣ .

(١) الانعام ١٢ .

(٢) الانعام ١٤ .

فظلمتم تفكهمون ، انا لمفرمون ، بل نحن محرومون ، أفرايتم الماء الذي تشربون ، أنتم انزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ، أفرايتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم (١) ( ) .

وأحب أن استبق الفصل الذي سأبحث فيه (أسلوب المرض) وأشير إلى هذا اللون من التصوير إلى الاستفهام الذي خرج عما وضع له — كما يقول البلاغيون — ثم إلى النتيجة التي يقف عندها ليبدأ بعدها استفهام جديد ، ثم إلى الحديث الذي يشيع فيه الندم ، وتكرين عليه ، الكتابة المريعة ، دون أن يشار إلى ذلك بفعل القول أو بما يرادفه ، ولكنك تسمع قولهم مباشرة ، وهم يرددون (انا لمفرمون بل نحن محرومون) .

ومهما يكن من شيء ، فإن عناصر ثلاثة تتخذ في هذه الآيات لتدل على الله وعلى نعمه التي لا تحصى ، هي الزرع والماء والنار ، وكلها له في حياة الانسان أثر بالغ الأهمية . . . . . نعمة من الله ينسبها ومنة منه يمنها .

بمثل هذا الأسلوب الانهبي تسرد أسماء عناصر الطبيعة أو تصور مفاعلتها ، ولكن هذا الأسلوب لا يفغل عن ذكر مقصده منها ، وماشأ أنها ان لم تبرز قدرة الله من ورائها ، ولم يستشف المخاطبون قوته وعظمته .

ونحن هنا نقف عند ظاهرة نفسية دقيقة ، فالمرب الذين كانوا يمشون في الصحراء المديدة ، كان أبرز عناصر الطبيعة عندهم ، وأقواها أثرا في نفوسهم وأكثرها جلالة " في صدورهم ، هي هذه السموات التي يثقل البصر منها خاسئا وهو حسير ، وهذه الأرض العريضة التي تمتد أمامهم إلى ملأ نهاية ، ومن هنا وجدنا القرآن العظيم يجمع السموات والأرض أكثر العناصر الطبيعية استشهادا بهما على وجود الله ، وعظيم شأنه .

ولعل ذكر الشواهد هنا يضيق عنه المقام ، ولا يتسع له البحث لأن كل سورة قرآنية لا تكاد تخلو من هذا ، ولا تفوتك فيها الشواهد عليه .

وتساق عناصر الطبيعة أيضا ليُشَبَّه بها الناس ، كافرهم ومؤمنهم ، فإذا الصورة

أوالمشهد بارز الخطوط ، واضح الألوان ، تنطق فيه الحياة ، وتتحرك فيه الشخصوس
فاذا شبه حال الكافرين قال : ( ) مثلهم كمثل الذى استوقد نارا ، فلما أضاءت ما حوله
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد
وبرق ، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ، والله محيط بالكافرين
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء
الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ، ان الله على كل شيء قدير (١) .

( ) والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ، حتى إذا جاءه لم
يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ، والله سريع الحساب ، أو كظلمات في
بحر لجي يفشاه موج من فوقه موج ، من فوقه سحب ، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج
يده لم يك يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور (٢) .

نحن هنا أمام طبيعة غضوب ، تضطرب فيها أمواج البحار ، ويركب بعضها
بعضا ، أمام طبيعة تجهمت سداؤها وقصفت رعودها ، وخرت صواعقها ، ذلك مثل الذين
كفروا واشركوا ، هم في نفوسهم تجهم والحاد ، فظهر لهم تجهم الطبيعة العاتي ، وهم في
نفوسهم نوازع الشر وكوامن الفساد ، فبدا لهم من الطبيعة مثل ما فيهم شبرا
وفسادا .

وفي هاتين الآيتين أربعة تشبيهات ، تكاد تكون ذات ملامح واحدة ومغزى واحد
فالضالون أحيانا كهذا الذى يوقد النار ، فيانس بالنور الذى تنشره ، وتقفز نفسه طربا به
واطمئنانا اليه ، ثم لا يلبث أن يجد نفسه محاطا بظلام حالك ، صبه الله عليه بعد أن ظن
النعمة خالدة ، والسعادة دائمة .

وتشبه الصورة الثانية الصورة الأولى في كثير من خطوطها ، فالضالون هنا
ضائعون حائثون مرتجفون ، تنصب فوقهم الصواعق ، ويكاد يخطف أبصارهم البرق ، وهم
مشفقون من الموت ، ويحاولون الذود عن أنفسهم ، فيضمون أصابعهم في آذانهم . . . ويمكن
الشبه بين الصورتين في تلك الأتوار التي تتطلق فيفرح بها هؤلاء ، وتلامح أمامهم
طيوف السعادة والفرح ، ثم يخيم الظلام فينعم فيهم اليأس ، وتتأبهم الحيرة
والقزع .

حتى اذا وصلنا الى الصورة الثالثة ، وقفنا فيها ملاحظة واضحة ، هي همدية التماير غير المباشرة . فالسراب هنا رمز للخيبة والاختفاق ، يتراقص أمام الظمان المتلهف فيسرع اليه وعلى وجهه علائم البشر ، وقسمات المغتبط ، ولكنه لا يكاد يدنو منه حتى يخيب الأمل ، ويتلاشى الرجاء .

ونحن نلمح هنا وجه الشبه قريبا كل القرب ، كما أننا نجد الترابط بين المشبه والمشبه به أقرب مما تقدم وأكثر وضوحا ، فالكثرة انما يخيّل الميهم أن ما يقومون به من غير يكفيهم عملا وثوبا ، وان لم يؤمنوا بدِين محمد (ص) ويتبعوه ، الا أنهم في الحقيقة واهمون ، فأعمالهم سراب خيالي لا ماء واقعي ، ولن ينتقمسوا بها يعملون ان ضلت قلوبهم ، وعصيت أبصارهم ، وضاعت أعمالهم يمد هذا الكفر والضلّال .

والصورة الرابعة رائعة وعجيبة ، فهي معتمة قاتمة ، تمتد فيها طبقات من الظلام المتجانسة : لجج يغشاها موج ، وفوق هذا الموج العظم موج آخر وفوق هذه الطبقات الثلاث سحب أدكن معتم ، يصل ما ارتفع من الفضاء بما انخفض من سطح البحر وهكذا نعيش في ظلام داس حاله ، مطبق على بعض ، ثم يطفئ التصوير ذروته حين نصل الى قوله تعالى ((اذا أخرج يده لم يكد يراها)) .

وفي هذه الصور الأربع يتضح لنا شي هام ، هو هذه العناصر الحسية في مواد التشبيه ، توضح أشياء معنوية هي أعمال الضالين أو آمالهم فيما يقدرونه من غير ولطنا لانجد في هذه الملاحظة شيئا جديدا اذا تذكرنا الشمر الجاهلي ، وبخاصة عند زهير بن أبي سلمى - ففيه من ذلك كثير ، ولعل صور الحرب ومكروهاها لا تكاد تخفى على متأدب بسيط ، حين شبهت بالرحى أنا ، وبالناقة الولود أنا آخر ، وما تفعله القرى الزراعية في العراق ثالثة ، وقد ازدحمت في ذلك الصور المادية وركب بعضها بعضا ولكن العلاقات بين النوعين من الحسية - في القرآن وفي الشمر - هو أن معظم ما نعرفه عند الجاهليين متأثر بالبيئة ، لا يزيد على عناصر بدوية من رعى تمر ، وناقة حنّج ، وقرى تغل ، بينما يرتفع القرآن فوق البيئة ، ليأتي بأشياء جديدة ، تكون أكثر شمولا ، وأعلى مطابقة بين عنصري التشبيه .

وانا اتخذنا أبيات زهير في الحرب نموذجا للتشبيه الحسي عند الجاهليين وجدنا فارقا آخر بين القرآن والشمر وهو أن القرآن يرتب تشبيهها ته ترتيبا هادئا يتوالى بعضها في اثر بعض ، دون أن يقطعها قطعا ، ودون أن يتركها ناقصة .

أو مزحة متراكبة كما عند زهير .

ورابط آخر يربط هذه التشبيهات الأربعة في الآيتين الكريمتين ، هو ما يشمره القارىء من ظلال الله وراءها ، فهو المحور الذى تدور عليه ، والنصيحة التى تهتد ف اليها ، فالله هو الذى يطفيء النور في التشبيه الأول ، وهو الذى يذهب بأبصارهم اذا شاء في الثاني ، والظلمة المتلطف يدنو من السراب فيجد الله عنده غسي الثالث ، وفي الرابع ترسم الظلمات وتتراكم ، ثم تزيل الآية بهذه العبارة ((ومــــ لم يجعل الله له نورا فما له من نور)) فالتشابه الأربعة ترتبط بخطوط واحدة فسي المبنى والهدف وان تفرعت الصور ، وتغيرت اللوحات ، وكيف لا يكون ذلك والمشببه واحد يدور حول الضالين أنفسهم ، أو أعمالهم التى يعلمون .

وربما شبه الكافرون بصور حقيرة من الطبيعة ، فاختيرت لهم صور الحيوانات في حال تحقت فيها وتزدري ، كالذى أته آيات الله فاسلخ منها ((فمثل كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث ، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ((١)) .

ولهؤلاء في الحياة أعمال ، ولهم فيها مصائب ، وهم يزعمون أن أعمالهم هذه ذات نفع لهم اذا كانت الآخرة ، واذا وقفوا يوم القيامة مع الواقفين ، ولكن ((مثل الذين كفروا ببرهم ، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ، لا يقدرون مما كسبوا على شيء ، ذلك هو الضلال البعيد ((٢)) ((يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ، لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثل كمثل صفير عليه تراب ، فأصابه وابل فتركه صلدا ، لا يقدرون على شيء ، مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين . ((٣)) .

ثم تنتقل الى ما شبه به المؤمنون من مناظر الطبيعة ، فتجدك أمام رواب خضر وجنات وارقة الظلال ، باركها الله ، وتنزلت منها الملائكة ، وسقاها الغيث ، ((ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل

(١) الأعراف ١٧٦ .

(٣) البقرة ٢٦٤ .

(٢) ابراهيم ١٨ .

فأنت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطل ، والله بما تعملون بصير (١) .
 أو تجدك أمام حياة تدب في النبات ، ولكنها سريعة خاطفة في سريانها —
 لا يكاد بصرك يلاحقها في مراحل النمو (محمد رسول الله ، والذين معه أشد على
 الكفار ، رحما بينهم ، تراهم ركعا سجدا ، يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، سيماهم
 في وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل ، كزرع
 أخرج شطاأه لآزره ، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع (٢)) .
 ومجمع القرآن غالبا بين صورتين متقابلتين ، هنا صورة للبشر ، وهناك صورة
 للخير ، ثم يترك المتأمل يقيم الفوارق ، ويشعر بها بعد أن يبعد المنظر —
 المناظر (٣) (ألم تركيب ضرب الله مثلا : كلمة طيبة كشجرة طيبة ، أصلها ثابت وفرعها
 في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله الامثال للناس لعلهم
 يتذكرون ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار (٤)) .
 والتشبيه بمناظر الطبيعة كثير في القرآن ، فقد رأينا منه حتى الآن نموذجين
 أولهما للمشركين ، وثانيهما للمؤمنين الا أن ثمة نموذجا آخر طريقا حلوا ، هو
 ما تشبه به هذه الحياة التي يحياها البشر ، وتجدك هنا أمام مشهد واحد في ماهيته
 وجوهره ، لا يختلف في كل صور القرآن ولكنه متنوع في عرضه بحسب السياق الذي
 يقتضيه فتراه أحيانا شريطا طويلا ينتقل من مرحلة الى أخرى متباطئا متناقلا كما
 جاء في صورة يونس : ( ) انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط
 به نبات الارض مما يأكل الناس والائنعام حتى اذا أخذت الارض زخرفها وأزمنت وظن
 أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنن
 بالأمس (٤)) . فأنت هنا تبصر الغيث ينزل من السماء فيختلط به نبات الارض
 ثم يشرح لك ما هو هذا النبات ثم تبصر الارض تزين ثم تبقى مدة طويلة ترى أهلها
 في ظنونهم وأوهامهم ثم اذا انت امام ضربة الله التي تجعل الارض حصيدا كأن لم يغن
 زرعها بالأمس ، أمّا في سورة الكهف فترى شريطا قصيرا تجتزأ فيه المراحل ويعطف
 فيه بالفاء المفيدة للسرعة ( ) وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء

• (٣) ابراهيم ٢٤

• (١) البقرة ٢٦٥

• (٤) يونس ٢٤

• (٢) محمد ٣٨

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح (١) . فلم يذكر هنا شيئا يفيد الامتداد كما ذكر هناك . والسبب في هذا هو السياق كما ذكرت ، ففي يونس نجد التفصيل في معظم المشاهد ، الطبيعية منها وغير الطبيعية فترى الله فيها يفصل خلق الأرض والسماوات تفصيلا " فيذكر الزمن ثم يذكر صنعه بعد الخير وتدبيره أمر المخلوقات ويقلب على الصورة جوّ الجدل الهادي والنقاش ، وتطول الجمل ولهذا جاء مشهد الحياة طويلا " بالقدر الذي يريد منه ، أما في سورة الكهف فقد سبق هذه الصورة الطبيعية القصيرة جدل بين اثنين كافر ومؤمن وسبق على لسان أولهما هذه العبارة (وما أظن أن تبدي هذه أبدا " وما أظن الساعة قائمة) ولهذا مرت الحياة بسرعة خاطفة في صورة الطبيعة لتبدو حلما زائلا " وشريطا جد قصير

والقرض الثالث الذي سيق له صور الطبيعية واجزاؤها هو آراء المشركين ووضعهم أمام يوم الحشر يبصرون أهواله ، وينظرون الى شدته ، فتلفحهم النار اللاهية ، ويحلا قلوبهم الفرع ، وتتملق أبطرهم شاخصة بمنظر جبل يدك ، وأرض تزلزل وسما تنفطر .

ونقف هنا على ميزة واضحة ، هي ان هذه المناظر تستعمل فيها الجمل الفعلية وبصورة خاصة الأفعال الماضية المفيدة للمستقبل ، لتزيد الجوع حركة واضطرابا ، ولتحقق وقوع القيامة ، فلا يبقى أمل لأمل ، ولا منجاة لمنتظر .

وقد أحصيت ذلك في الثقب عشرة سورة ، فوجدت أربعاً منها يستعمل فيها الفعل المضارع ، هي الطور والمعارج والمزمل والقارعة وواحدة فقط تستعمل فيها الجملة الاسمية في آية واحدة منها هي المزمل .

وهناك ملاحظة أخرى جديدة بالذكر في هذه الفقرة هي أن هذه الصور الكونية النابضة بالغوف والارهاق لا توجد الا في السور المكية ولم يذكر في المدنية

منها الا في سورتين هما الرحمن ، والزلزلة اما اولاهما فأكتفي منها بهذه العبارة ((فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان)) ، واكتفي في الثانية بقوله : اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها ، وقال الانسان مالها ، يومئذ تحدث اخبارها ، بأن ربك اوحى لها . (٦)

فالمشهد الكامل الذى نراه في السور المكية غير موجود هنا ، فلم يتحدث في الرحمن الا عن السماء كما لم يتحدث في الثانية الا عن الارض ، ولكنه فسي المكية من السور يجمع عناصر الكون كلها في مشهد واحد يرتجف ، ومنظر واحد مخيف ((اذا الشمس كورت ، واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيّرت واذا المشارع طلّت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا السحب نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت .)) هذه صورة شاملة تريك اجزاء الكون في حال غضب وتظهرها قاتمة الالوان ، ملتبهة الجوانب وتصلك بالطبيعة كلها سمائها وارضها ، شمسها ونجومها ، جبالها الشاهقة وبحارها الزاخرة ، حيوانها الاليف ووحشها الكاسر ، ثم تتقل بك الى نواح نفسية ، يراد منها تأديب القوم ومحاربة عادات جاهلية الفوها ، فالموءودة تسأل عن ذنبها الذى قتلت به وسحفت الاعمال تفتح ليرى الانسان ما قدم من ذنب او احسان ثم تسمر الجحيم ، وتزلف الجنة .

وكان القرآن الكريم لا يكتفي بهذا الحشر الكامل لمعالم الطبيعة وانما يشيع فيها ضربا من التناسق والانسجام ، فهو يعرض اولا للمشاهد المادية الحسية ، ويملا عناصرها بما يخيف ويفزع ، ويعرضها في صورها الهائلة المضطربة ، ويترك جوانبها الهائلة ، لان السياق لا يقتضي هدوءا في هذا المعرض ثم ينتقل الى ناحية نفسية يبغى منها تعليم الناس وارهابهم ليكفوا عما هم فيه من آثام وضلال والانتقال نفسه ضرب من التناسق ، لان ما اربح النفوس في القسم الاول جدير بأن يجعلها قابلة لا طراح ما يريد الله ، ولهذا انتقل بها هذا الانتقال بعد ان هزّ مشاعرها ، وحرك قلوبها . الى هنا لم نجد صورة للجنة او للنار بل نرى تمهيدا او مقدمة ، ولكننا ندرك تماما ان السامعين المخاطبين قد بلغت قلوبهم الجناجر وانهم لا نسوا

وخافوا ، فلتقدم لهم اذن صورة الجنة والنار بشكل غامض مبهم ، يزيد لها غموضا هذا الايجاز الشديد يعد ذلك الاسهاب الواسع ((واذا الجحيم سمعت ، واذا الجنة أزلقت)) ولكن ماهي معالم الجنة ، وماهي ملامح النار ؟ كل هذا غير ظاهر ، لتبقى القلوب معلقة مرتبهة بهذا الابهام ، تطمع في نعيم لا تعرفه ولكنه عظيم ، وفي جحيم لا تدركه ولكنه مخيف (١) .

ثم تحمل هذه المشاهد معنى نفسيا رقيقا على ما فيها من تجهم وخشونة ، فاولئك المستضعفون من صحابة رسول الله ((صلى الله عليه وسلم)) يمدحون ويهانون ، وتُداس كرامتهم وهم صابرون ، حتى يأذن الله بالفرج ، فيتمخض الزمن عن ذليل عز ، وعزيز ذل فكانت هذه المناظر المربعة التي تقدم لمشهد الحساب ، خير عزاء لهؤلاء الصابرين — المنتظرين أنباء الغيب ، ودورة الزمن ان يبصرون أعداءهم المتجبرين المستبدين من وراء السجف الشفافة من الغيب ، تطيح بهم هذه الرجفة الظلوم ، أو تهوى بهم الريح في مكان سحيق . أما في المدينة ، فلم يعد القرآن يخاطب هؤلاء ، انما بدأ يخاطب مؤمنين به مصدقين بالدين الذي يمثل ، فانتقل الى الصور الهائلة الشاملة وغابت عنا مقدمات هول القيامة من صور الطبيعة الغضوب .

وليس معنى هذا أن صور الطبيعة في مكة اختلفت عن صورها في المدينة من كل الجوانب ، أو أن أسلوب القرآن الكريم عاد في المدينة غيره في مكة ، كما يذكر كثير من الدارسين فهذه فكرة لا يثبتها الواقع ، ولا تحققها نصوص القرآن الكريم . فنحن ان عدنا الى سورة ((الزلزال)) المدينة ، نجد فيها قوة الأسلوب وغنوايا الخطاب ، وتجهم الصورة ، ولكننا لانجد فيها الشمول الذي يضم عناصر الكون كلها في مشهد واحد ، على غرار ما رأينا في التكوين ، وهذا لا يدل على تبديل عرض صور الطبيعة كلها ، لأن جانباً واحداً لا يغطي على كل الجوانب .

واستطيع أن أفسر هذا بما فسرت به كثيرا من الظواهر الطبيعية . ولقد كان القرآن في المدينة يشرع في سور كثيرة ، حتى اذا اشتدت وقوى ، ((فأما موج البحار الزاخرة كما يقول الرافعي رحمه الله (٢)) ، ولا يقل قوة عن أسلوبه في مكة .

وتبقى ملاحظة واحدة بعد هذا ، هي أن المناظر لا تكاد تتغير في أغلب هذه المشاهد ، فتصور الجبال سرايا سائرا تارة ، وهما منفوشا أخرى ، وكثيبا مهيبا ثالثة وتصور الأرض مرتجفة مضطربة ، والسماء منفطرة متشققة . وربما صورت البحار مسجورة هائجة والنجوم متهدمة متناثرة ، وقد يعرض المشهد صورة بعض الحيوان في زحمة العراك الكوني كما فعل في سورة التكوين .

ويرجع هذا الضرب من التصوير الى أن المشهد واحد ، يصوره القرآن في أماكن

(١) انظر فصل ((صور الطبيعة كما يذكرها القرآن)) . (٢) في كتابه أعجاز القرآن المقدمة

كثيرة منه ، فيسقط بعضها ، ويبقى بعضاً آخر ومع هذا التكرار تجد انك كلما عدت الى المشهد تكشفت أمامك عناصر أدبية جديدة ، وبت لك جوانب من الجمال لم تظن اليها من قبل ، وكلما طالعت مشهداً منها ، حسبت أنك أمام شيء جديد ، لم تطلع على مثله في مكان آخر .

على أن هناك صوراً أخرى تستعمل في مشاهد القيامة ، ولكنها تختلف كل الاختلاف عما قدمت ، صوراً لها أغراض أخرى ، وتمثل أدار ثانية ، ومع ذلك ترتبط بالصور الأولى ارتباطاً بالنتيجة بالمقدمة ، فبعد أن ترجف الأرض ، وتسير الجبال ، وتنفطر السماء ، وتسبح البحار ، وتتناثر الكواكب ، بعد هذا تجد مناظر من الطبيعة ينم عن فيها المؤمنون من عباد الله ، ومناظر أخرى ، يعذب فيها الكافرون من عباد الشيطان (ان يوم الفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ، وفُتحت السماء فكانت أبواباً ، وسيُرى الجبال فكانت سراباً ، ان جهنم كانت مرصداً ، للطاغين مآباً ، لا يشين فيها أحقاباً ، لا يذوقون فيها يرمياً ولا شراباً ، إلا حميماً وغساقاً ، جزاء وفاقا ، وانهم كانوا لا يرجون حساباً ، وكذبوا بآياتنا كذاباً ، وكل شيء أحصيناه كتاباً ، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً . ان للمتقين مفازاً ، حدائق وعاناً ، وكواعب اتراباً ، وكأساً دهاقاً لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً ، جزاء من ربك عطاء حساباً .)

على أن النوعين كليهما قد يجمعان في مشهد واحد ، وقد يكتفى بأحدهما كما يقتضي الجوال العام للسورة . أما المميزات التي تظهر في النوع الثاني منها . فلن أتحدث عنه الآن ، لأن له مكاناً خاصاً عين نعرض لصور الجنة والنار (١) .

— ٤ —

ونحن نعلم أن الناس قد يما كانوا يعبدون الشمس والقمر ، وكانوا يجدون في الأولى اليها هو سبب الحياة لهم ولزروعهم وحيواناتهم ، وللمؤمنين في ذلك أقوال وآراء فهم يجدون أن الانسان حين انتقل الى المرحلة الزراعية عجة من مراحل عمره المديد ، صار ينظر الى هذا الجرم اللاهب من الطبيعة نظرة تقديس وأجلال وبدأ يشمر أنه مرتبط به ارتباط المخلوق بنخالته .

وقل مثل ذلك في القمر الجميل يبرز في الليل البهيم فيحيله ضياءً ويجعل له جمالاً مشرقاً ، وحسناً بهياً ، فاذا كان الانسان قد عبد الشمس لمنفعتهم الدينية ، فانه عبد القمر لهذه المنفعة الروحية التي تتجلى في المتعة ، وتتوفر في البهائم .

والظاهر أن عبادة هذين العنصرين الكونيين ، بقيت لها آثار حتى ظهور الاسلام ، ولا يستبعد أن يكون لبعض القوم في جزيرة العرب نوع من العبادة يؤمنونها لأحدهما ، ولهذا وجدنا القرآن الكريم يجاهد هذه الفكرة ، ويكافح هذه العبادة

(١) انظر فصل ((أجزاء الطبيعة كما يذكرها القرآن)) من هذه الرسالة .

ويتخذ في منافحته هذه طرقا شتى . فأحيانا يستعمل الطريقة المباشرة ، فيقفك منسبه لهجة خطابية ، فيها قوة وفيها حزم ، فيها تمنيف وفيها زجر ، فإذا الفعل المضارع وإذا " لا " الناهية التي تفيد القوة والصرامة وإذا فعل الامر يتلوها مقررًا " وأضعا الحق في نصابه ، مرشدا الى حيث يجب ان يتوجه الانسان ( ) لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن (١) ( )

ويستعمل أحيانا طريقا غير مباشرة في رد هذا الاعتقاد ، ودحض هذه الديانة البشرية الوهمية ، فترى محور الحديث يدور حول الله الخالق العظيم ، وترى الشمس والقمر آيتين من آياته ، لهما في خلقه شأن ، وفيهما لعباده منافع ، ( ) هو الذى جعل الشمس ضياءً ، والقمر نورا ، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . ( ) ومن الطرق غير المباشرة التي يستعملها القرآن العظيم طريقة تعليمية في غاية الدقة ، نستعملها مع الاطفال ، لندخل في أذهانهم المعلومات التي نريد لهم . ولعل هؤلاء الذين يعبدون الشمس والقمر لم يرتفعوا الى ما فوق الطفولة في تفكيرهم واتساع مداركهم ، ولهذا اتبعت معهم هذه الطريقة التعليمية القصصية ، تمثل أمامهم نبيا عظيما هو ابراهيم عليه السلام ، تمثله في دور التفكير يبحث عن الهه الحق ، فيبزع القمر ويخيل اليه أنه هو الاله المبحوث عنه ، ولكن ابراهيم لا يلبث أن ينفي ذلك حين يرى القمر يغيب وراء الأفق ، ثم تظهر الشمس فترى سمات ابراهيم قد علاها البشر ، وتشعر أن قلبه يخفق بين جنبيه ، وتسمع له صيحة الفرح المقتبط ( ) هذا ربي ، هذا أكبر ( ) ولكنه يئوب فارغ اليدين ، ويعود اليه اليأس المرير ، وتحس بالمرارة تصاعد من لهائمه وهو يقول : ( ) لئن لم يهني ربي لاكون من الضالين . ( ) ثم يرشد ابراهيم الى خالقه الحق ، فاطر السموات والأرض ، وخالق الشمس والقمر .

بهذه الطريقة التعليمية المبسطة ، نفى القرآن الكريم عبادة الشمس والقمر وبطريقة ناهية زاجرة حار بها أيضا وناقحها ، فكأنه المجلد الذى ينشئ تلاميذ له يأخذهم بالتبسط تارة ، وبالصرامة أخرى ، ويضع هذه حيث تجد ، ويستعمل تلك حيث تنبغي ، تقدير من عليم حكيم .

وإذا كانت هذه الفقرة موضوعة لمحاربة عبادات قديمة ، فإنها في الواقع أعمق معنى من هذا ، وأبعد غاية منه ، فهي لتطهير النفس من الخرافات ، وأبعاد العقل البشرى عن الزيف . وفي ذلك سمو بالانسان الى حيث يجب أن يسمو ويرتفع . وهي ترتبط كذلك بالله المولى القدير ، الخلق بالعبادة وحده ، إلا أنها تختلف عما تقدم في الفقرة الأولى من هذا الفصل ، لأنها تتناول الموضوع من زاوية خاصة ، فهي تهدم عقيدة فاسدة لتبني أخرى طويلة ، وتحطم شركا خرافيا لتقيم وحدانية

ويبقى أمانا من أغراض صور الطبيعة ، غرض يتم ما بدى به ، ترى فيه عناصر الكون تستعمل للقضاء على الشر ، فالشجرة هنا لم تعد تلك النبتة الحلوة التي تلذ بها العيون ، وينعم بها الفؤاد ، وإنما هي زقوم يغص بها الجاحدون ، ويضطرب لها المارقون ، شجرة لا تكاد تستقر ثمرتها في الأحشاء بعد الفضة والألم ، حتى تفور وتثور (كالمهل يغلي في البطون ، كفلي الحميم .)

والنجوم هنا لم تعد منائر تهدي في ظلمات البر والبحر ، ولم تعد مصابيح تزخرف السماء وتزين الطبيعة وإنما هي رجوم من النار ، تنقض على الشياطين رمز الشر وعنوان الضلال ، فتحرق جموعهم ، وتمنعهم من الوصول الى حيث يسترقون السمع ويظلمون على الفيب .

والبحر كذلك تبدل بالمنفعة ضرا ، ولم يعد مسخرا ليأكل منه البشر لحما طريا أو ليخرجوا منه حلية يلبسونها ، ولم تعد السفن تمخرعياه ، وإنما عاد بحرا مزيدا تلاطم موجه ، واضطرب مته ، فأغرق فرعون وجنوده ، وبدا للإنسان الكافر بالنعمة ، الجاحد للفضل ، ظلما قاتما ، وسوادا حالكا . . بدا له منظرا تميث رؤيته قبل أن تميث حيلاته ويؤدى مشهده قبل أن يؤدى غضبه واهواله .

وترى الريح هنا على غير ما كنت تراها في مواضع أخرى ، فهي لم تعد أداة خير ان تسوق الغمام الى الأراضي الجرد ، فتبعث بها انتعاشا من ركود ، ونشاطا من خمول ، وحياة من موت وإنما تراها هائجة ثائرة ، تقتلع الاشجار ، وتطيح بالجبالرة من آل عاد ، وتهوى بالكفور من مكان سحيق .

وللنار نصيب وافر هنا ، ومتى كانت النار تستعمل لغير القضاء على الكفرة ، أو تعذيب المذنبين من المؤمنين ؟ فانظر اليها كيف تستمار في البقرة (ان الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب ، ويشترّون به ثنا قليلا ، أولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار (.)

x x x

هذه هي أغراض وريد عناصر الطبيعة ، وصور الكون في القرآن الكريم فلم تقصد لذاتها ولم يتطرق اليها الكلام السماوى الا ليؤدى بها غاية سامية وهدفا نبيلًا ولحلّ ما تقدم يكفي دليلًا على ما ذكرت في مطلع هذا البحث ، من أن القرآن يتناول صور الطبيعة وغيرها من العناصر الأدبية أو العلمية تناولا جانبيا — ان صح التعبير — ومع هذا لا يفوت بلاغته السامية أن تحلق في مستوى دونه البشر .

طريقة العرض

تبينا حتى الآن كل معالم الطبيعة في القرآن الكريم وتتبعنا كثيرا من الصور التي كانت تورث لمناسبات خاصة ولا سيما الدينية منها وبقي علينا أن نرى الطريقة التي كانت تعرض فيها والأسلوب الذي تصاغ به .

ولعلي قد ذكرت فيما مضى ، كثيرا من هذا ، حين كنت أقف عند بعض النصوص وأحلل بعض النماذج ، دون أن أشير إشارة واضحة الى أن القرآن نفسه في ذلك مناهج يتبعها ، وأساليب يقتفيها مما سأبينه هنا بشيء من التفصيل .

١- الإيجاز والاطناب :

الإيجاز أسلوب مفضل عند العرب ، كان ذلك في الجاهلية يوم كان النقد الأدبي ذاتيا انطباعيا ، وظل على نحو ما في الإسلام يوم وضعت أسس النقد ، وتوضعت مناهجه ، فنحن نرى بعض النقاد يفضلون بيتا على بيت لأنه يجمع معنيين اثنين بينما لا يحوى الثاني إلا معنى واحدا (١) .

ثم ما لبثنا أن رأينا القوم ينهجون في ذلك نهجا صحيحا فيرون لكل من الإيجاز والاطناب محلا يحسن فيه وما عادوا يرتضون تفضيلا أحدهما تفضيلا مطلقا ، فهذا ابن قتيبة يرد على أبرويز الذي قال لكتابه : (واجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول) بقوله : (وهذا ليس بمحمود في كل موضع ولا بمختار في كل كتاب بل لكل مقام مقال ولو كان الإيجاز محمودا في كل الأحوال لجده الله في القرآن ولم يفعل الله ذلك ، ولكنه أطال تارة للتوكيد وحذف تارة للإيجاز وكرر تارة للفهام (٢)) .

وهذا هو أبو هلال المسكوي في (كتاب الصناعتين) يعقد لهما فصلين طويلين ناقلًا أخبارا عن الوزراء وأصحاب الأمر في الدولة الإسلامية في تفضيل الإيجاز آنا والاطناب آنا آخر ثم يجعل من نفسه حكما معتدلا " حين يقول : (والقول القصود أن الإيجاز والاطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام وكل نوع منه ، ولكل واحد منهما موضع ، فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الاطناب في مكانه (٣)) .

وهكذا نجد أنه كان لهذين اللونين من الأسلوب انصار ومحذون إلى أن استقر الأمر عند المعتدين فصار لكل مجال يقوم فيه ، ولا يستحسن نقيضه فما هي خطة القرآن في ذلك ؟

(١) انظر في ذلك الصناعتين لأبي هلال ص ١٧٣ : (٣) الصناعتين ص ١٩٠

(٢) ابن قتيبة أدب الكاتب ص ٩

ان أول ملاحظة نشاهد ها في اسلوب العرض في القرآن الكريم هي الایجاز
أحيانا ، حتى لتمر الصور خاطفة لا تكاد تلمحها عين ، ويكتفى هنا بذكر المنصـر
الطبيعي ، ووضع صفة عامة شاملة ، لا تدل على جزئية خاصة ، أو عنصر واضح ، ففي
سورة الأعلى نجد هذه الآيات في وصف النار ((فذكر ان نفعت الذكرى ، سيدكر من
يخشى ، ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ، ثم لا يموت فيها ولا يحيا (١)))
فالنار هنا لا توصف ذلك الموصف المطول الذي نراه في اماكن اخرى من القرآن الكريم
بل يكتفى بهذه الصفة العامة " الكبرى " ثم يراد الى وصف أهوالها وشدتها وما يقاسيه
الشقي العاصي ، فلا تصور الجزئيات من سلاسل وزبانية ووديان سحيقة الغور ولا تضفى
عليها تلك المسحة من التشخيص ، فلا هي تزفر ولا هي تمور وانما يبقى فيها الممذب
بين الموت والحياة لا يموت فيرتاح ، ولا يحيا فيخلص .

وهذا نص آخر تصور فيه الجنة والنار تصويرا موجزا تقريريا على هذا الغرار
((ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب
الحريق ، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك
الفوز الكبير (٢))) ما هي ملامح النار والجنة هنا ؟ أما الأولى فجهنم الممذبة وكفى
وأما الثانية فتجربى من تحتها الانهار ، ثم تنقطع الصورة ليكملها الخيال ،
ولقد سبق لي أن ذكرت أن لهذا الغموض معنى نفسيا كبيرا في وصف النعيم
والجحيم وأنه يزيد في هول النار ليزجف العاثون المتجبرون ، ويزيد في نعيم الجنة
لييصر المعذبون المرهقون عذابا خصوصهم ، ويأملون في النعيم المشتطر ولن أعيد ما ذكرت
فيما تقدم ولكني أتساءل : متى لجأ القرآن الى الایجاز ؟ وفي أى العناصر من الطبيعة
كان يستعمله ؟ وهل أنتقل الى الاسهاب فجأة أم انه تدرج في الانتقال أم أن الاسهاب
والایجاز كانا توأمين منذ نزل القرآن على قلب النبي (ص) في حراء الى أن انقطع عنه
الوحي في رحاب يثرب ؟ وهذه فكرة تذكرنا بمقدمة وقف عندها الدارسون الباحثون هي
مسألة تاريخ النزول ، أفعرف الصحابة والقدماء تاريخ نزول كل آية فذكروه لنا بدقة
وتفصيل أم أن كل ما يدكره الباحثون في ذلك يحوم حوله الشك والتخمين ؟

ومهما يكن من شيء فان الكتب التي قامت بدراسات موسعة عن الكتاب السماوى
استطاعت ان تستند الى روايات كثيرة - وان كان فيها اختلاف يسير - لتوضح تاريخ هذا
النزول ، فكان لنا منه علم قرآني لا يختلف في دقته عن سائر علوم القرآن .
واذا تتبعنا السور الأولى ودققنا في طريقة المرض لمحمدا الایجاز واضحا فيه
كل الوضوح ، ففي سورة القلم وهي السورة الثانية يوصف العذاب يوم القيامة ، فلا تذكر
النار ابدا وانما يذكر شيء معنوى مجرد ، وتضيب الناحية الحسية التي تطالنا في

صور كثيرة من الطبيعة في القرآن ( ) كذلك المذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ((١)) . بهذه اللوحة الغاطفة يصور الهول ، وبذلك الصفة العامة "أكبر" ينعت المذاب ، ثم تغيب المشاهد التي سنجد ها فيما بعد حافلة بالتصوير والالوان وكذلك صورة الجنة في السورة نفسها تمر هذا المرور السريع ان يقول ( ) ان للمتقين عند ربهم جنات نعيم ((٢)) . هي جنات وفيها نعيم ثم لا شي بعد هذا الشمول والايجاز . وفي السورة نفسها صورة غير طبيعية ، ولكنها تفيدنا في هذا البحث للموازنة ركع الخصائص ، فمشهد المذاب في القيامة الذي سنجد بعد قليل يعتمد على الطبيعة الهائجة المضطربة ، لا وجود له في السورة الثانية من القرآن الكريم ، وانما يكفي بذكر المذاب النفسي الصرّف ، والمواقف المخزية للكافرين والعاصين ( ) يوم يكشف عن ساق ، ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ((٣)) . فالقوم هنا مكرهون على السجود وهم عاجزون عنه ، وكأن الخشوع الذي أبوه في حياتهم قادرين قد ران على ابصارهم أذلاء صاغرين ، وقد كشف عن ساق ، وجدّ الامر ومهما يكن هذا العذاب من الألم النفسي ، فان الصور الطبيعية خالية منه .

واذا انتقلنا الى السورة الثالثة في القرآن ، نجد الايجاز يقل في تصوير المذاب ، ونلمح عناصر الطبيعة تذكر ، ولكن لا يسهب في ذكرها ( ) ان لدينا أنكالاً وجحيماً ، وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً ، يوم ترجف الأرض والجبال ، وكانت الجبال كتيها مهيلاً ((٤)) ثم يقول بعد قليل ( ) فكيف تتقون — ان كفرتم — يوما يجعل الولدان شيباً السماء منفطر به كأن وعده مفعولاً ((٥)) .

نحن نجد هنا صوراً حسية ولكنها كثيفة جداً ، فالأنكال والجحيم لا تنعت ولا تصور ولا يفصل في عذابها وأحوالها ، والطعام الذي يفص به الاكلون ضرب من العذاب يلقاه المجرمون الكافرون في يوم مخيف ترجف فيه الأرض الواسعة وتضطرب فيه الجبال الراسية .

قد يكون هنا تفصيل اذا نظرنا الى السورة السابقة ، ولكنه يبقى تلميها اذا نحن تذكرنا صور الجبال تظلم كالصهريج المنقوش أو تمر مر السحاب في مواضع أخرى واذا تذكرنا ايضاً صور الأرض تدعى مع السماء فتجيب طائفة ، أو تكون ساكنة خاشعة فينزل عليها الماء فتتهز وترهب ، والى آخر ما مر معنا في فصول سابقة .

(٤) المزل ١٢ — ١٤

(٥) المزل ١٧ — ١٨

(١) القلم ٣٣

(٢) القلم ٣٤

(٣) القلم ٤٢ — ٤٣

ولا يقل المشهد الثاني من هذه الآيات ايجازا وتلميحا عن الأول في عرض اجزاء الطبيعة فصحيح ان الموقف هائل مخيف حتى يشيب منه الاولاد ، ولكن عناصر الكون تغيب فيه الاسماء منفطرة تملأ الخيال وتروع القلب .

واذا عدنا الى السور الرابعة (المدثر) والخامسة (الفاتحة) والسادسة (المسد) وجدنا الايجاز نفسه ان تمر الصور والمناظر الطبيعية مرا سريعا خاطفا ، حتى اذا وقفنا امام السورة السابعة (التكويز) رأينا اسهابا في سعة الصورة وشمولها عناصر الطبيعة كلها ولكننا نلمح ايجازا في ذكر هذه المناظر ، (اذا الشمس كورت ، واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت ، واذا المشار عطلت ، واذا الوحوش حشرت ، واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت ، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ، واذا الصحف نشرت ، واذا السماء كشتت ، واذا الجحيم سعرت ، واذا الجنة ازلفت ، علمت نفس ما أحضرت) .

لا شك اننا هنا امام عناصر كثيرة من الطبيعة فيها الحي ، وفيها الجامد فالصورة واسعة الجوانب ، كثيرة المشاهد ، ولكننا لولا حفظنا كل جزء منها ، رأينا فيه ايجازا شديدا يتجلى في هذه الافعال الماضية المبنية للمجهول بعد كل عنصر ، فالشمس كورت بعد اشواق والنجوم انتشرت بعد تماسك ، والجبال طارت بعد رسو ، والوقوق العشار اهملت بعد عناية . والوحوش تجمعت بعد شروء وهكذا تذكر العناصر بشمول ، ولا يوقف عند كل منها كما سنجد في غير هذا الموضع ، واطن أن ما قدمته من شواهد عن السور الأولى كاف للخروج بفكرة هي أن الايجاز نوع من الاسلوب ، لجأ اليه القرآن الكريم في السور الأولى (١) .

بعد هذا نخطو خطوة اخرى ، فنتناول ما بقي من آيات مكة المكرمة ملاحظتين فيها الايجاز والاسهاب ، لنجد ان القرآن لم يكن يتخذ الزمن قاعدة في ذلك فانت تجد سورة متأخرة يشيع فيها الايجاز ، وسورة مبتكرة تمتلي بالاسهاب ، فهذه هي سورة الاعراف وهي التاسعة والثلاثون من حيث ترتيب نزولها ، نجد فيها وصف النعيم والجحيم مطولا " يحفل بالحوار والظلال النفسية ، والمناظر تتلاحق باطراد وانسجام ، وتبرز الحسرة المريرة من خلال انا حديث الممذ بين النادمين ، وتفيض وجوه المنعمين بشرا وحياء ، كل هذا يمر بشريط مطول مسهب ، وجمل طويلة هادئة واسلوب سهل مرسل ، وتطوى الصورة وتتلون جوانبها بالحوار بين اهل الجنة واهل النار (٢) . ثم تنتقل الى الانفطار ، وهي السورة الثانية والثمانون — فنجد ايجازا شديدا في ورود عناصر الطبيعة ، وان كنا نجد سعة في رقعة السورة وتعدد جوانبها واجزائها . على غرار ما شاهدنا في سورة التكويز (اذا السماء انفطرت ، واذا الكواكب انتشرت ، واذا البحار سجرت واذا القبور بعثرت ، علمت نفس ما قدمت وأخرت (٣)) .

ولانكاد نمضي في قراءة هذه السورة حتى نجد ايجازا أغر أكثر شدة ووضوحا في صورتها

الجنة والنار ( ) ان الابرار لفي نعيم ، وان الفجار لفي جهيم ، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بفائبين (١) . فالذين برّوا واصلحوا في حنة لا تلقى عليها الا صفة واحدة (النعيم) والذين فجروا وكفروا في جهيم تشويهم يوم القيامة .

ولعل هذه الصورة تذكرنا بما مر معنا من صور الطبيعة في السور الاولى من القرآن الكريم التي امتلأت بهذا اللون من الشمول والايجاز ، واذ تذكرنا سورة الاعراف التي تسبقها في النزول اتضح لنا ان ذلك لم يكن له تاريخ معلوم ، ولاهتم القرآن بالزمن في اتباع الاقتضاب أو الاطناب . ونعود الى سورة يونس — وهي السورة الواحدة والخمسون — فنجد العرض بين الايجاز والاطناب ( ) هو الذي يسيركم في البر والبحر ، حتى اذا كنتم في الفلك وجريتم بهم برّيح طيبة ففرحوا بها ، وجاءتها ريح عاصف ، وجاءهم الموت من كل مكان واثنا انهم احيط بهم ، دعوا الله مخلصين له الدين ، لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين (٢) . فالصورة هنا ليست مطولة مسهبها فيها ، ولا هي موجزة في العرض والتصوير ، فكل معنى لبس ثوبه من اللفظ المناسب له ، وكل جملة تؤدي الى التي بعدها ، كما تؤدي المقدمات الى النتائج .

فقد ركب القوم السفن في البحر ، فمنحهم الله ريحا طيبة ، وهذا يحمل على الغبطة والسرور ، ويحمل عند آخرين على البطر والتمرد فلتصغر نفس الانسان المتكبرة في ذل ، المتجبرة في ضعف ، ولتصف الكريج الحاتية الهوجاء وليتعال الموح الزاخر من كل جهة ، وهنا ترضخ النفس الحرون ، وينصاع القلب المتمرد ، ويقف القوم أمام الموت وجها لوجه ، فيرجعون الى قوة ازلية وتصفوا نفوسهم ، وتخلص نياتهم ويتضرعون الى الله ويسألونه النجاة والخلاص وهكذا نرى أن هذه الصورة لم تتبع الايجاز ولم تسلك الاسهاب ، وانما اتخذت منزلة بين المنزلتين وقد نزلت بعد الاعراف المطولة الصورة ، وقبل الانفطار الموجزة العرض ومن هنا يتضح جليا أن الزمن تحطم أمام اسلوب القرآن في مكة ، وخلا أثره في آية وطريقته تناوله للصور (٣) والأمر نفسه يشاهد في السور المدنية فلو أخذنا صور الجنة والنار ، وتنقلنا هنا وهناك ، لوجدنا ايجازا احيانا ، واطنابا أحيانا اخرى ففي سورة الرعد ، وهي السادسة والتسمون ، تصور النار على هذه الشاكلة : ( ) وان تمجيب فمجب قولهم : إذا كنا ترابا أنا لفي خلق جديد ، أولئك الذين كفروا بهم وأولئك الأغلال في اعناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (٤)) فقام الصورة هنا قوم كفر يشكون في الصودة بعد المات ، توضع الأغلال والقيود في اعناقهم

(٢) يونس ٢٢

(١) الانفطار ١ - ٥

(٣) انظر الصافات الايات ٤١ - ٤٨ والايات ٦٢ - ٦٧ والانشقاق ١ - ٥ والمطففين

أسهب فيها صورة الجنة وأوجزت صورة النار .

(٤) الرعد ٥

ثم يخلدون في النار يوم القيامة ، ولملك لا تجد من أهوال القيامة الا هذه الاغلال والا هذا الذكر السريع للنار ، يمر خاطفا جدا ، وكذلك في سورة النور ، وهي الثانية بعد المثة : (ان الذين يرمون المحصنات الفافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم ، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) (١) قد يكون في شهادة هذه الاعضاء لمحات أدبية ، وظلال وجدانية ، ولكن هذا لا يدفع أن يكون عنصر الایجاز واضحا في تصوير النار التي نعرفها في أماكن أخرى مطولة مسهبة مثال ذلك في سورة الحديد — وهي الرابعة والتسعون — تمر النار في أثواب نفسية ، وتغيب الماديات للصورة ، وتلمح العذاب يحيط بالكافرين ، كما نتصور النار اللاهبة تلتفح وجوههم السود وذلك (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ناطقون نقتبس من نوركم ، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ، فضرب بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله المذاب ، ينادونهم ألم نكن معكم ، قالوا : بلى ! ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم الاماني ، حتى جاء أمر الله وجرمكم بالله الفرور ، فالיום لا يوءخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير (٢)) .

الصورة هنا مطولة بعض الشيء تمثلي بالحوار الذي يشيع فيها حركة نفسية وان كانت صورة النار الحسية غائبة لا تبين .

واذا استمعنا هنا بسورة مكية لصورة النار ، اتضح لنا تماما ان السياق لا ألزم كان يعين نوع الاسلوب من الایجاز أو الاسهاب ، ففي سورة الملك : (وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا ألقوا فيها سحسوا لها شهيقا وهي تفور ، تكاد تميز من الغيظ ، كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها : ألم يأتكم نذير ، قالوا : بلى ! قد جاءنا نذير ، فكذبنا وقلنا : ما نزل الله من شيء إن انتم الا في ضلال كبير ، وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في اصحاب السعير ، فاعترفوا بذنبهم ، فسحقا لأصحاب السعير (٣)) .

ان مقومات الصورة المطولة هنا شيطان : تشخيص الجوامد ، وحوار بين الزبانية والممذبين ، فالنار لم تعد جحيما يتلظى ، ولهيبا يتقد ، بل تضقى عليها الملامح الحية ، فيتصور كالوحوش تشهق شهقات تشلخ لها القلوب الكافرة ، وتقشعر لها الجلود المتمتزة ، ثم هي تفور وتغلي ، وتحقد وتغتاز ، حتى لتكاد تشقق من غيظها وحقد ها وأمام هذا المنظر المخيف المروع يجرى الحوار بين ملائكة النار وزبانيته وبين هذه الأقواج التي تلقى هذا السؤال ، ألم يأتكم نذير ؟ فتجيب والذل يفشى وجوهها :

بلى قد جاءنا نذير ، ثم يستمر التقريع النفسي يتفجر من خلال الندم الاليم ((لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في اصحاب السعير (( ) .

ولملي قد وصلت في صور النار الى ما أريد من الدلالة على الفكرة التي ذكرتها في مطلع هذا البحث ، فلائقل الى صور أخرى من الطبيعة ، ولتكن صور الجنة المقابلة لصور النار ولكني لن أقف عندها لأن فيما مر من شواهد كافية على ما أذهب اليه . وعلى كل حال لا تختلف صور الجنة عن صورة النار في التقلب بين الضربين من الاسلوب فبينما تراها موجزة في سورة الرعد — وهي السادسة والتسمون — تراها مطولة في سورة الرحمن — وهي السابعة والتسمون — وفي سورة محمد — وهي الخامسة والتسمون ولعل هذا الترادف الزمني في النزول يفيدنا كثيرا في الدليل على فكرتنا .

واذا كنت قد اتخذت ثنائية من عناصر الطبيعة شاهدا على طريقة العرض بين الایجاز والاطناب ، فلائي أرى أن الطبيعة كلها ذات صفة واحدة يدل جزء منها على سائر الأجزاء ، بل ان القرآن الكريم كله متلاحم لا انفصام في اسلوبه ، ولا اختلاف ، وكله يتبع اسلوبا واحدا سواء أكان ذلك في عرض صور الطبيعة ، أم عرض أفكار مجردة .

وعلى كل حال لم أتبع هذا الأسلوب في القسم المدني ، أما في القسم المكي فقد كنت استشهد بعناصر متنوعة من الطبيعة ، فلم تختلف النتيجة ، ولم تتغير الفكرة ، وهكذا نجد أن السور الأولى من القرآن الكريم لها طريقة خاصة وأسلوب معين حتى اذا استثنيناها وجدنا القرآن كله سواء ، المكي منه والمدني ، في حرارة اسلوبه وقوة تصويره ، واتباعه خطأ واحدا من التعبير ، يتميز بالایجاز احيانا ، حتى لترى الصور مكثفة ، والكلمات موحية والطبيعة تمر مر سريعا خاطفا ، وبلاطناب احيانا فاذا التشخيص والحوار والظلال النفسية ، ينزل هذا بحيث يرب ، ويوضع ذاك حيث يستحسن . . . أدب الهبي يتشعر على الأرض بلاغة السماء .

٢ — التصوير :

والطريقة الثانية التي تلاحظ في أدب الطبيعة ، كما يعرضه القرآن الكريم هي التصوير ، وقد تكون هذه الناحية عامة في اسلوبه ولا تقتصر على ما نحن فيه من بحث جزئي حتى ان ادبنا كبيرا في هذا المصير ألف كتابا رائعا عن التصوير الفني في القرآن ووجد أنه هو الاسلوب المفضل فيه (( ) .

ولا نستطيع أن نمر بهذه الفكرة قبل أن نعرض أثر الصورة في الأدب ونبين قيمتها في عالم التعبير ، لأنها قد احتلت اليوم مكانا عظيما في النقد الحديث ، الغربي منه والغربي . والنقطة التي ينطلق منها النقاد المحدثون لبحث هذه الفكرة هي اقامة الفوارق بين التعبير الجاف والتعبير الموحى ، فبينما تمر بقصائف أو أبيات من الشعر

(( ) هو الاستاذ سيد قطب في كتابه ((التصوير الفني في القرآن)) .

دون أن تتأثر منها أو تتجذب اليها ، ترى نفسك أمام قصائد أخرى لا تملك قلبك أن يشب ، وعاطفتك أن تهتز .

ولعمل التصوير والايحاء هما الركبان اللذان تقوم عليهما القوارق بين الشعر والنثر الملمى ، فإذا نحن جردنا الشعر والنثر الفني منهما رأينا أننا لا نقرأ أدبا حيا بل نقرأ علما مصبويا في قوالب لفظية ، فيها ايحاء العروض وتقطيعاته ولكنها تخلو من انطلاق الشعر وتحليقاته .

ونستطيع أن نضرب مثالا " لهذا شاعرين هديشين أولهما جميل صدقي الزهاوى وشاعر العراق ، وثانيهما عمر أبو ريشة شاعر سوريا . أما الزهاوى فقد ملا شمسره بنظريات العلوم من فلك وجاذبية وماده وجوهر وعلوم كونية أخرى ، دون أن تلمح عنده وجدانا انسانيا أو عاطفة متأججة حين يقف ما يصف ، كما لا تشاهد صورا ملونة شائعة تشيع في ديوانه ، ولهذا كان شعره باهتا لا يجذب القارى ولا يلذ سماعه ، وأولى بقصائده أن تكون فصولا " في كتبه العلمية الكونية من أن تعد شعرا في ديوان .

أما أبو ريشة فترى كل فكرة تعود على يديه صورة مشرقة واضحة ، فلا تكاد تبدأ القصيدة حتى تتلامح الاطراف السحرية أمام ناظريك ، وتشعر انك أمام شعر موح وظلال حانية ضافية ، هنا تلمح ضلوع نهر اليرموك تحمل نموشا هوامد الابدان وهناك تلمح غزوة بدر تمج بالصور الحية المسرعة بالدم والبطولة والايمان ، وتنتقل في شعره بين مشاهد ومشاهد حتى يخيل اليك أنك ترى امطرطة من الصور تمر أمامك في زهو واشراق . ولقد أخذ النقاد في هذه الايام يلمحون على الناحية التصويرية ويعدونها ركا اصيلا " في تقويم العمل الأدبي ، واطرحوا ما كان يهتم به القدماء من لفظ جزل ومعنى قوى ، وراحوا يستوحون الفاظ اللغة وما فيها من ظلال وايحاء وما ترسب فيها من مفهومات على مر الايام والعصور .

والناظر في الشعر العربي منذ الجاهلية حتى اليوم يقف على آثار حافلة بهذه التعابير التصويرية ، البديعة ولا يفوته أن يرى أن الكثرة الغالبة منه تمج بالصورة وتمتلي " بالايحاء ، ثم لا يهمه بعد ذلك أن يرى ثمة بعض المتون اللغوية والفقهية والبلاغية تصاغ شعرا جامدا جافا كقصيدتي بشر بن المعتز اللتين نظمهما في الحيوان ، وكظم إسماعيل بن عبد الحميد لكتاب ((كلية ود منه)) وقصيدة ابراهيم بن الفزاري في الفلك والنجوم ، وألفية ابن مالك الشهيرة في النحو ، كما لا يهمه أن يلمس بعض الابيات الجافة في دواوين بعض الشعراء وان كانت تبين هذه القصائد العلمية التي ذكرت بعضها . فالتصوير انما تعبير حي في الشعر ، وسمه بارزة في الأدب ، فما هو نصيب

القرآن منه في بحثنا الخاص بالطبيعة ؟

إذا امننا النظر فيه وجدنا أن ثمة صورا نستطيع أن نسميها مركبة لأنها تجمع عناصر كثيرة ، وتظللها خطوط ملونة ، كما نجد صورا نسميها بسيطة لأنها لا تذكر

الآن عنصر واحد أو لآنها تكتفي بالذكر والصفة ، ثم لا تتم التصوير ولا توضح القسّمات فلننظر هذه الآيات من سورة الرعد ( ) الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخّر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ، وهو الذي سدّ الأرض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يفيض في الليل النهار ، ان في ذلك لآيات لقوم يثفكرون . وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل ، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون (١) .

ان القرآن هنا يريد ان يعبر عن قدرة الله ، فيسوق هذه العناصر من الطبيعة لتكون أدلة على ذلك فالسما مرفوعة بقدرته والشمس والقمر مسخران من قبله وهذه الأرض المديدة وما فيها من جبال وثمرات وبساتين ان هي الآن من ابداعه وخلقه . الآن ان هذه الفكرة لا تساق بأسلوب تقريرى جازم ، بل تحشد لها عناصر الطبيعة كلها فبينما نحن في اطباق الجو نطالع عظيم صنع الله ، ونقف على آياته وعجيب خلقه ، اذا بنا ننتقل فجأة الى الأرض لنرى فيها دلائل اخرى على قدرة الخلاق العظيم . ولعلك ترى أن هذه الصورة تجمع اجزاء كثيرة تمتد رقمتها حتى تشمل السماء العالية والأرض المديدة ، ثم تقوم في ساحاتها شمس وهاجة وقمر منير وجبال راسخة واثمار متنوعة وانهار جارية ، نأوى من حر الشمس الى ظلال النخيل وجنات من اعناب ، ونطالع البدر في بساتين خضر منيعة بالثمر والفاكهة . ونجد نوعا من النظام في رسم اللوحة وعرض الاجزاء ، فهو يبدأ بالفضاء فتسرى السماء ترتفع بغير عمد والشمس والقمر مسخران بأمر الله ، وتنتقل الريشة السماوية الى زحاب الأرض لتتم المشهد وتكمل الصورة . ثم اننا نجد ها تتناوبها مفاتن الليل ومباهج النهار ، فالشمس تشرق والقمر يبرز وهذه الجنات الوارفة تستقبل هذا وتستقبل تلك ، والخيال يمتليء والتفكير تهيم في جمال الطبيعة ومسرّات الحياة .

وبين كل لحظة وأخرى يبرز الغرض المقصود وهو الدعوة الى التفكير في الله والايقان بخلقائه وأخذ الحكمة من آياته المعجبية وابداعه العظيم . وهكذا تمر الصورة مركبة لها غاية مرجوة تتجلى في الطبيعة بأجزائها كافة .

صورة أخرى مشابهة من سورة الانبياء نجد فيها تلويها جديدا على الرغم من ذكر العناصر نفسها ( ) أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ، وجعلنا في الأرض رواسي أن تمتد بهم وجعلنا فيها فجاءا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون وهو الذي

خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون (١) .

المخاطبون هنا هم الذين كفروا وتنادوا في كفرهم ويراد الى افحامهم بالحجة والأدلة القاطعة فتوضع أمامهم صورة خلق الكون كله فإذا نحن أمام طبيعة قديمة لا تتميز فيها سماء من أرض بل كانت الاجرام كلها جسما واحدا متلاحما ثم انفصلت بقدرة قادر فظهرت أرض واطقة واجسام سابحة في الفضاء وعاد الكون كله بيتا واسعا يظلمه سقسف عال تسبح دونه الكواكب والنجوم .

ولعل العناصر في الصورتين لا تختلف ولكن الاسلوب هنا غيره هناك فأننا نجد عنصرا جديدا يسرى في الايات أو قل في زوايا الغرض المقصود من الصورة . هو هذا التعليل والتوضيح ، فوجود الجبال لم يكن الا " حفظا لتوازن الأرض وهذه السبل والفجاج لم تخلق الا " ليسلكها الناس فيهدوا الى اعمالهم وشؤون حياتهم . كما أننا نجد بعض الالوان الجديدة تضاف اليها كجعل كل شيء " حي يخلق من الماء واقامة الفجاج والسبل في مرتفعات الجبال ، وغياب الزروع والبساتين والانهار التي وجدناها في تلك الصورة .

والملاحظة البارزة هنا هي هذه الالفاظ الموحية التي نجدها في النص فانقسام هذا الرق الضخم لهاثل وقتقه يجمعنا نقف مشدوهين أمام تلك القدرة الالهية الجبارة التي يكفر بها الكافرون ، ويحجدها الجاحدون على الرغم من ان اللفظة عادية بقي حقيقتها لا تحمل مجردة أى اىحاء ولكن السياق هو الذى غمرها بهذا الجو التصويرى الذى نرى . لفظ آخر في النص لعله أعظم تصويرا واىحاء ما تقدم هو كلمة " يسبحون " للشمس والقمر والليل والنهار أترى الى تلك السباحة المدهشة يقوم بها جرم لا هب كالشمس في جو رهيب ، ان الخيال ليسبح وراءه ويتصوره يخترق لجج الفضاء متقدما مشتملا ثم ينتقل الخيال ليرى القمر سابحا وهو في حجمه وضخامته مثار الغراب ومكان الدهشة . . أحكام سباحة الليل والنهار فأمر عجب وتصوير فذ لا يدركها الا " الخيال الحالم والنفس الهائمة فكثائب من الظلام يركب بعضها بعضا واطباق من الاشرار المديد تسبح في الكون العظيم والطبيعة الواسعة . كل هذا يثيره لفظ " يسبحون " فلو كان " يدورون " أو غيره لما كان هناك أى اىحاء ولا أنتقلنا كل هذه النقلة ولا جمع بنا الخيال الى فسيح الجو ومد يد الفضاء .

هذان نموذجان للصور الطبيعية في القرآن الكريم وهما يشتملان على عناصر كثيرة في لوحاتهما ، ولعل امثالهما التي مرت في صفحات هذه الرسالة أكثر من أن تحصي ويشار اليها .

بقي نوع من الصور لا تعقد فيه العناصر ولا يركب بعضها بعضا ولكنها تضم عنصرا

واحدا من الطبيعة الا انه يشخص وتضفى عليه المسحة الروحية الآدمية بالفاظ ذات احياء تحمل الخيال على ان يسبح وراءها في عالم أدبي بهيج .

وقد تكفل الاستاذ سيد قطب في كتابه " التصوير الفني في القرآن " بحث هذا النوع من التشخيص وان كان بحثه لا يختص بالصور الطبيعية بل يتناول كل ما في القرآن من صور فلنستعمل به على توضيح هذه الفكرة وتجليتها : (" لون من ألوان " التخيل " يمكن ان نسميه " التشخيص " يتمثل في خلج الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية والانفعالات الوجدانية ، هذه الحياة التي قد ترتقي فتصبح حياة انسانية تشمل المواد والظواهر والانفعالات وتهب لهذه الاشياء كلها عواطف آدمية وغلجات انسانية تشارك بها الآدميين وتأخذ منهم وتمطي ، وتتبدى له في شتى الملابسات ، وتجعلهم يحسون الحياة في كل شيء " تقع عليه العين أو يتلبس به الحس ، فيأمنون بهذا الوجود أو يرهبون في توفسز وحساسية وارهاف . هذا هو الصبح يتنفس " والصبح اذا تنفس " فيخيل اليك هذه الحياة الوديعه الهادية التي تنفرج عن ثنياه وهو يتنفس ، فتتنفس معه الحياة ويدب النشاط في الاحياء على وجه الأرض والسما ، وهذا هو الليل يسرع في طلب النهار فلا يستطيع له دركا " يفشى الليل النهار يطلبه حثيثا " ويدور الخيال مع هذه الدورة الدائبة التسي لانهاية لها ولا ابتداء . أو هذا هو الليل يسرى " والليل اذا يسر " فتحس سريانه في هذا الكون المريض وتأنس بهذا السارى على هيئة واتحاد ، وهاتان هما الأرض والسما عاقلتين يوجه اليهما الخطاب فتسرعان بالجواب " ثم استوى الى السما وهي دغان فقال لها وللأرض : ائتيا طوعا أو كرها . قالتا : أتينا طائعين " والخيال شاخص الى الأرض والسما تدعيان وتجييان الدعا . وهذه هي الشمس والقمر والليل والنهار في سباق دائم ولكن " لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار " وانه لسباق خبار لا يني أو يفتر في ليل أو نهار . وهذه هي الأرض هامة مرة وخاشعة مرة أخرى ينزل عليها الماء فتهتز وتحيا " وترى الأرض هامة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج " . " ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت " وهكذا تستحيل الأرض الجامدة كائنا حيا بلحمة واحدة في لفظة واحدة . وهذه جهنم ، جهنم النهمة المتغيطة التي لا يفلت منها أحد ، ولا تشيع بأحد جهنم التي تدعو من كانوا يدعون الى الهدى ويدبرون . وهم لدعوتها على الرغم منهم مجييون ، جهنم التي ترى المجرمين من بعيد فتتغيظ وتنفور " يوم نقول لجهنم : هل امتلأت وتقول هل من مزيد " . " اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا " . " اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفرور تكاد تميز من الغيظ " . " انها لطى ، نزاعة للشوى ، تدعو من أدبر وتولى ، وجمع فأوعى " .

وهذا هو الظل الذي يلجأ اليه المجرمون " وظل من يحموم لا بارد ولا كريم " ففي نفسه كرازة وضيق لا يحسن استقبالهم ولا يهش لهم هشاشة الكريم ، فهو ليس " لا بارد "

فقط ولكن كذلك " ولا كريم " وهذه هي الرياح لواقع " وأرسلنا الرياح لواقع " بما تحمل من ماء ، ولكن التعبير عنها أكسبها حياة تلقح وتنتج (١) .

فيما مر معنا من هذه الفقرة جواب شاف على السؤال الذي طرحته في أولها وهو ما هو نصيب القرآن من التصوير في بحثنا الخاص بالطبيعة ؟ فلقد رأينا أنه أسلوب هام جدا يتناول الأفكار والمعاني فيمثلها صورا " ناطقة شاعرة " ، للخيال فيها نصيب واف ، وللتشخيص فيها قسط كبير .

٣ - التراكيب والسمايات :

ذكرت كثيرا في هذه الرسالة أن السياق وحده هو الذي يراعى في طريقة عرض الصور من إيجاز واطناب وتكثيف أو تخفيف بحيث أن تقسيم القرآن الى مكي ومدني لا يعتمد على الواقع ولا يستقرى الخصوص كلها وان أسلوبه لا يتأثر الزمن بل يتأثر الموقف الذي هو فيه فما مقدار هذا من الصحة ؟

هنا ننظر الى عرض الشاهد كله مع تحليل ما مر قبله وما جاء بعده لنستطيع ان نحلل عرض المشهد بالطريقة التي رسم فيها . . . ولأخذ ثلاث صور متشابهة تماما فسي الفحوى الذي يراد منها والعناصر التي تبرز فيها هي انزال الماء من السماء واثبات النبات ثم اصفراره وانقلابه الى حطام لانفع فيه .

الصورة الأولى من سورة " الزمر " التي يتخصص موضوعها بالرد على عباد الاصنام تارة ، والذين يدعون أن لله ولاء تارة أخرى فيضع أمامهم صور خلق السماوات والأرض ، ثم صور خلقهم في بطون أمهاتهم ، ثم يذكر ضعف هذا الانسان ، فهو يضرع الى الله اذا ألم به الضرر حتى اذا ذاق النعمة بطر وجعل لله أندادا ، ليضل عن سبيله ، ثم يضع بجانبه صورة للمؤمن الساجد له ، ويتخلل السورة وعظ للذين آمنوا يبشرهم بنعيم ذي غرف ويصفهم بأنهم ((أولو الألباب)) بعد هذا التثقل بين الكافرين والمؤمنين ترد صورة الطبيعة ((ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ، فسلكه ينابيع في الأرض ، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ، ثم يهيئ فتراها مصفرا ، ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولى الألباب (٢)))

تقوم الصورة كلها على الدعوة الى التأمل في الطبيعة ونظامها الدقيق ، فهذه الزروع التي يعيش عليها قسم ضخم منهم ، وتكثر الاشارة اليها في الشعر الجاهلي والاسلامي لم تنته الا بعد أن نزل الماء من السماء ، فامتلاّت به الأرض ، ثم تفجر عيوننا ثرة ، ثم جرى يسقي الزرع ، ثم نفصل الى نهاية المرحلة بهيجان هذا الزرع وجفافه واصفراره ، أفهذه النظام الدقيق من صنع الأحجار المنحوتة التي يعبدون ، أم من صنع البشر الذين يؤلهون ؟

ان العقل الانساني الذي يقف حيال الدعوة الاولى الى الاسلام ، تجذبه اليه نوازع الايمان بقوى غيبية تتلا مح له كأنها أمامه ، وتجره الى الوراء تقاليد موروثه ، وعصبية جاهلية ومخاوف نفسية غامضة ، هذا الحائر المتردد يدعى الى التفكير في دقة النظام الكوني ، فلا يملك الا أن يقترن من الايمان بالاستطاع ، ولا يقوى أن يعمل شيئا غير أن يصدق بوجود مدبر لهذا الكون المنظم .

وإذا جازينا المفسر الكبير ناصر الدين البيضاوي (١) ، بأن هذه الصورة ربما كانت تمثل لهم الحياة الدنيا على أنها فانية كما يغنى الزرع ، لثلا يفتربها أحسد ، كان ثمة نوع آخر من السياق والترابط بينها وبين ما رقبلها من معان ، فهي تضرب مثلاً بمد أن سيق لنا حديث يتناول المؤمنين والكافرين ، لتظهر أن الدنيا زائلة وأن العيش فيها حلم لا يلبث أن يزول ، وأن الآخرة امتحان يسقط فيه المكابرون المشركون في النار ، ويرتقي فيه المؤمنون التائبون غرق الجنان ، ولكن الأمر هنا لا يقتصر عند هذا المنصر من الترابط بل هناك شيء آخر ، فالقرآن قد وصف لنا المؤمنين بسذوى الألباب ، وأضدادهم بالضلالة العقلية ، فإذا الصورة الطبيعية عادية عملية تقوم في مخبر الحياة ، ويختلف في الموقف منها الناس ، فيلحظ فيها قوم قصرة أعمارهم ورواية وجودهم ، ماء ينزل من السماء ، ويعلو الزرع من بطون الأرض كما ينحدرون هم من بطون امهاتهم ، ثم يهيج فيصفر كما يمرضون ويهزلون ، ثم يغدو حطاماً فتاتاً كما يموتون ويوارون التراب ، فليعملوا صالحاً ، وليقدوا ما يستطيعون من خير ، لأن لقاء الله قريب .

وهناك قوم تمر بهم هذه التجربة فلا تلفت منهم انتباهها ، ولا تشير فيهم تساؤلاً ، وإنما هم سادرون غافلون ، كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الكافرون . انسجام آخر يلاحظ في انتقاء هذه الاجزاء الخاصة من الطبيعة ، ذلك أن هناك كثيراً من العناصر الكونية تولد وتموت ، فلماذا اقتصر القرآن هنا على الزرع ؟

ان هذا يرجع الى الحياة المربية في الجزيرة ، فهم نروى منظر ولادة الزرع وموته كل عام ، ولعلهم يشاركون جميعاً في وسائل هذا النمو ، وأسباب ذلك المسوت فالحادثة اذن قريبة منهم ، بل مجارية لحياتهم ، وكأن القرآن أراد أن يصور لهم قصر أعمارهم ، وأن مدة عيشهم على الأرض ، لا تستحق بطراً مهما تكن النعمة ، ولا تدعو الى الجحود مهما يكن السلطان ، فنبههم بما هو قريب المتناول ، واضح المثال ، والترابط اذن بارز بين الصورة وبين ما رقبلها ، فهل هي منسجمة أيضاً مع ما بعدها ؟ لعلنا لاحظنا أن أولي الألباب يتعمون بجنة الله ، وأن الكافرين يعدبون بكفرهم ، ولكن الله وراء ذلك كله ، فهو الذي رزق العاقلين عقولهم ، وهرم الكافرين من نعمة العقل

وهكذا تكون الصورة بحاجة الى شرح وتوضيح بعد أن مرت مثالا " وشاهدا على ما تقدم فتساق بعد ها ها ثان الايتان : ( ) أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ، أولئك في ضلال مبين الله ، نزل احسن الحديث ^{كتابا} متشابهها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلتين جلود هم وقلوبهم التي ذكر الله ، ذلك هدى الله ، يهدي به من يشاء ، ومن يضلل فما له من هاد (١) فأولو الالباب الذين يتخذون من منظر الزرع ذكرى حسنة تنفهمهم ، هم الذين شرح الله صدورهم للاسلام ، وجعلهم على نور منه ، وهم الذين تقشعر جلودهم خوفا منه ورهبة ، ( ) ثم تلتين جلودهم وقلوبهم ( ) ، الى ذكره وأولئك الجاحدون الذين غفلوا عن العبرة من تكاوب حياة الزرع وموته ، هم الذين أضلهم الله ، وقست قلوبهم من ذكره فما لهم من هاد ( ) .

فالسورة كلها كما ترى تبحث في صنفين متغايرين من الناس ، فوصفتهم وصفا مجردا في البدء ثم مرت امام الخيال صورة من الطبيعة ذات علاقة وثيقة بالبحث وبينت موقف الصنفين منها ، ثم شرحتها بآيتين كريمتين ، وجعلت الامر كله معلقا بالله . واللوحة نفسها تعرض في سورة يونس ، فيخيل للمتسع أنها لا تختلف عن تلك البتة ، حتى اذا دقق النظر ، وتفحص الملامح ، وجد السياق يعين اشياء واشياء لم تكن ملاحظة هناك .

فالشيء الأول ان الغرض هنا يبرز بروزا واضحا بينما كان هناك مجال للتفكير فيه والتأويل له ، كما انه يختلف عن الغرض السابق كل الاختلاف ، فبينما كان دعوة الى التفكير في دقة الكون ، عاد هنا لا يقصد الا " ان يفهم الناس ان حياتهم قصيرة جدا وان يفهمهم على أنفسهم : ( ) يا أيها الناس انظروا بغيركم على انفسكم ، متاع الحياة الدنيا ثم اليتنا مرجعكم فنتنبهكم بها كنتم تعملون ، انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ، مما يأكل الناس والانعام ، حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ، أتاهم أمرنا ليلا " أو نهارا فجعلناها حصيدا ، كأن لم تنم بالأمس ، كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون (٢) ( ) .

تأتي هذه الصورة بعد مشهد آخر يظهر فيه القرآن تمردها الانسان ، فهو يام الضيق يرجع الى الله ، يدعوه متضرعا ذليلا " خاضعا معاهدا بالتوبة النصوح ، والايمان الصادق ، ولكنه بعد كشف الضرير بدو جافيا غليظا جاحدا كفورا ، فهو اذن يحتاج الى قسوة وتهديد غنيقين ، فيأتي له القرآن بهذه الأداة الحاصرة المؤكدة ( ) انما ( ) ليفهمه أنه لا يظلم الا نفسه ، ولا يبغي الا عليها ، لأن العودة الى الله قريبة جدا ، وهناك يجد ما عمله محضرا ، ولا يظلم ربك احدا ، ثم تمر اللوحة في انسجام تام مع هذه الفكرة

فهي تريد أن تبرز ناحية البطر عند الانسان ايام النعمة والراحة ، ولهذا تراها تمثل السرعة الخاطفة في أولى مراحلها فتستعمل ((الفاء)) العاطفة التي تفيد السرعة والترتيب وكما يذكر النحاة - لأن هذه المرحلة لا غاية لها في تمثيل شيء غير المسددة الأولى لزهو النبات الذي يمثل حال البطر عند الانسان .

وبعد ان ترى هذه اللفتة السريعة تقف اللوحة امامك ، وترهبده ، ويطسول زمن العرض ، ليظن الناظر ان النهاية بعيدة ، كما كان يظن النعم أن الحياة خالدة فاذا امت امام ارض تزغرف بالنبات ، وتزين به وامام اصحاب لها يبنون آمالا " طوالا " عليها ويحسبون أن ريعها رهن اعمالهم ، وفي متناول أيديهم ، ناسين الله ، متجاهلين نعمته عليهم . بعد هذا تعود اللوحة الى السرعة الخاطفة ، لتمثل سرعة الفناء ، واندثار هذه الآمال ، ولكنها هنا لا تستعمل الفاء كما رأينا في بدئها ، وانما تستعمل الايجاز بالحذف - كما يسميه البلاغيون - فيحذف لفظ الزرع في قوله ((فجعلناها حصيدا)) وفي قوله ((كأن لم تغن بالأمس)) أي : فجعلنا زرعها حصيدا . . . وكان لم يغن زرعها بالأمس . . .

وهكذا تتناوب هذه الصورة الطبيعية نوبات من السرعة والهدوء ، فبينما تراها منحدره انحدار الأثني ، تجد ها هادئة هدوء الجدول ، ليتبين منها الفرض المقصود في وتنسجم مع السياق التام .

واذا عدنا الى الصورة السابقة في سورة الزمر ووازننا بينها وبين هذه وجدنا الفوارق بين الصورتين واضحة لا تكاد تخفى على أحد فاللوحة في ((الزمر)) تجري رتيبة متسقة ، مطولة بعض الشيء وتستعمل بالمطف ((ثم)) التي تفيد الترتيب والتراخي في الزمن ، لأن السرعة غير مقصودة ، فليس هناك تهديد عنيف كهذا التهديد ((اننا بهفيكم على انفسكم)) ، بل هناك دعوة هادئة الى التفكير في الله وموازنة تحليلية بين اصحاب الجنة واصحاب النار .

وفي سورة الكهف تعرض اللوحة ايضا ، ولكن في سمات مغايرة وسياق آخر ، ان يمر أمامها محاورة بين رجلين موحد وملحد رزق الثاني ((جنتين من أعناب)) ، حفتا بالنخل ، وقام بينهما زرع و ((كلتا الجنتين أتت أكلها ، ولم تظلم منه شيئا)) . وفجر الله خلالهما نهرا وكان لهذا الملحد مال غير هاتين الجنتين ، فدخله الزهو ، وزاد به العصيان ، وراوده الشك في البعث ، ((فقال لصاحبه وهو يحاوره : أنا اكثر منك مالا وأعز نفرا ، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ، قال : ما أظن أن تبدي هذا ابدا ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا .)) ، ثم يقابله المؤمن بالانذار ان لله ، والرضى يحكمه ، وتعرض اللوحة بعد ذلك على هذه الشاكلة : واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ، فاختلط به نيات الأرض فأصبح هشيما تذروه

الرياح (١) .

الصورة واحدة ولكن المشهد جد مختلف ، والعناصر لم تتغير ، ولكن الألوان والظلال تباين ظلال الصورة في ((يونس)) وفي ((الزمر)) كل المباشرة ، فمن هنا لانكاد نلح الحياة تولد طفلة حتى نراها على حافة للحد كجثة هامدة ، فالقرآن لم يكتف بالقاء الماطقة لتشيع السرعة في كل اللحظات ، بل زاد على ذلك أن حذف مراحل الزهو والاشراق ، وزخرقة الأرض بالنبات ، وزينتها به ، كما رأينا هناك ونقلنا نقلة خاطفة من اختلاط الماء بنبات الأرض الى جملة هشيما تغزوه الرياح ، وغاب عنا غذاؤه منه ، ونموه به .

فالمشهد هنا جديد اذا تذكرنا سمات المشهدين السابقين ، والسياق الذي ورد فيه كل منهما ، فالمناسبة هنا لم تقتصر على البطر أيام النعمة والترف كما في ((يونس)) ولا على الموازنة الهادئة بين الكفرة والمؤمنين كما في ((الزمر)) وانما تجمع الاحصاد وانكار البعث الى التمرد والزهو بالملك وسلطان الغنى ، وتر هذه العبارة الصريحة على لسان الملحد ((وما أظن الساعة قائمة)) بهذا الانكار والتصريح ، فليمر شريط الحياة سريما تحذف منه مراحل النمو ، ولا تبقى منه الا " مرحلتان : الولادة ، والفناء . هذه الصور الثلاث متشابهة في عناصرها وفحواها ، ولكنك رأيت كيف تلونت مشاهدتها ، وتنوعت ظلالها ، وأدت كل واحدة منها غرضها خاصا بها ، وتلاءمت مع السياق وارتبطت مع الحوادث فهدت للناظر صورا مستقلا بعضها عن بعض . كأن كل لوحة لاتمت الى الثانية بأية صلة ، وليس ثمة أى رابط بينها . وليس من شك في أن كل صور الطبيعة في القرآن ، تشبه هذه الصور الثلاث في تلاؤمها مع النص ، وانسجامها مع السياق ، وأنها كلها تقع موقعا مناسبا لها ، وتؤدي غرضا مطلوبا منها ، فاذا تكررت مشاهدتها ، واعيد عرض لوحاتها في أماكن عدة فليس معنى هذا ان تكرارها يمل ، أو يدل على شيء آخر بل لعله أن يكون ضربا من المبقرة الأدبية ، في عرض مشهد واحد يخيّل الى الناظر اليه أنه مشاهد كثيرة ، ولوحات متنوعة مختلفة .

x x x

ولعل في هذه الشواهد الثلاثة التي سقتها هنا ، ما يكفي دليلا على ان القرآن الكريم كان يهتم بالسياق ، ويسوق صور الطبيعة لتكون حيث يتسع لها المكان ، ويحسن بها الوضع ، ولا سيما اذا تذكرنا أن الصور الثلاث هنا متشابهة في عناصرها وقسماتها مختلفة في طريقة عرضها ومظاهرها ولوحاتها واذن فليس من شك في أن الصور الأخرى لاتقل

عنها انسجام مع السياق والحوادث ، بل لعلها ان تكون أكثر تلاوفاً وأقوى حبكة ، ان صح ان يكون في القرآن أى تفاوت في أسلوبه وتلاحم معانيه وآيه .

الأسلوب :

للأسلوب الأدبي خصائص تميزه من الأسلوب العلمي الذي لا يهتبه إلا أن يعبر عن المعنى بأقرب طريق وأوضح لفظ فهو خادم للمعنى أو تابع له ، كما يقول بعض نقادنا القدماء ، أما الأسلوب الأدبي فأبحاثي تصويري ، وله من الفاظه مادة غنية تجعله غير خادم ، بل يقصد لذاته .

وحول هذه الفكرة قامت معركة أدبية قديمة وحديثة ، غاضبها أدباء كبار ، وقف بعضهم بجانب الشكل ، ووقف آخرون بجانب المضمون ، ووفق فريق ثالث بين الناحيتين (١) .

ثم يقوم آخرون بعد مدة متأثرين بأدب الغرب ومدارس الأدب هناك ، وبصورة خاصة ((الواقعية)) ، فلا يمدون يجدون لونا من اللونين يختلف عن الآخر ، بل انهم لا يمتدرون بأن ثمة نوعين في ((العملية الأدبية)) يمتزجان أو يفترقان ، وإنما هناك أمر واحد وعملية واحدة (٢) .

ولم يخل القرآن من أثر في نشوب هذه المعركة الرائعة الحامية ، بل لعله ان يكون أول باعث لها ، وأول مؤثر لنارها ، فقد كان الجاهليون يفهمون الأدب فهماً لا تجزؤ فيه وما كان ليخطر لشاعر جاهلي أو لاديب في ذلك الزمن شيء اسمه اللفظ ، وآخر اسمه المعنى ، حتى اذا هب الصحابة واللغويون في أواخر القرن الهجري الأول يجمعون شتات اللغة خدمة للقرآن الكريم ، بدأ القوم يفكرون في التفريق بين المنصرين ، ثم زاد ذلك بظهور الدراسات النقدية حول ((اعجاز القرآن)) وهو باللفظ أم بالمعنى ؟ .

(١) من الذين خاضوا المعركة بجانب اللفظ الجاحظ في كتابه ((البيان والتبيين)) وأبو هلال العسكري في ((كتاب الصناعتين)) ، ومن الذين خاضوها بجانب المعنى ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء)) ((وأدب الكاتب)) ، والاستاذ عباس محمود العقاد في كتابه ((مراجعات في الآداب والفنون)) والدكتور أحمد أمين في ما كتب ، ومن المعتدلين عبد القاهر الجرجاني في كتابه ((دلائل الاعجاز)) وابن رشيق القيرواني في كتابه " الممددة " وأحمد حسن الزيات في كتابه ((دفاع عن البلاغة)) والمنفلوطي في كتابه ((النظرات - الجزء الثالث)) وطه حسين في كتابه ((خصومة ونقد)) .

(٢) انظر المعركة التي قامت بين طه حسين من جهة ، وبين عبد العظيم نيس ومحمود أمين الما من جهة ثانية ، والتي كان حصادها كتاب ((خصومة ونقد)) للأول ، وكتاب ((في الشقا المصرية)) للآخرين ، وقد غاضبها العقاد ضد هذا أيضاً .

كما ان العناصر الفكرية التي بحثت في القرآن الكريم كان لها نصيب واف في اثاره الفوارق ففكرة ((خلق القرآن)) التي نهضت بها المعتزلة عامل هام في ذلك ، فقد كانوا يتساءلون : أيهما القديم لفظ القرآن أم معناه ؟ ،
ومهما تكلم النتائج التي وصل اليها النقل الحديث حول الأسلوب ، فإنه يقيس عنصرا أدبيا لا يمكن اغفاله في عالم الأدب الراقي .

أما أسلوب القرآن فالشيء البارز الملاحظ فيه هو ذلك الأسلوب المعجز الذي يتلون ويتنوع بين تقريرى وحوارى ، فالنوع الأول يساق في معرض السورة ، ولكنه تمتزج فيه الجمل الانشائية والجمل الخبرية ، فهنا استفهام وهناك تعجب ، وهنا دعاء وهناك تقرير ، ويكفي أن نقرأ هذه الآيات من سورة الواقعة حتى تدرك ذلك بوضوح : ((اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ، خافضة رافعة ، اذا رجت الأرض رجا وشت الجبال شتا ، فكانت هباء منبثا ، وكنتم ازواجا ثلاثة ، فأصحاب الميمين ما أصحاب المينة !! وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة (١) !!)) .

تبتدىء السورة بهذه الجملة الشرطية ، ثم تصف حوادث القيامة بأسلوب تقريرى عادى مزوج بجملتين استفهاميتين للتعجب ((من حال الفريقين (٢))) . ثم تنتقل السورة بعد قليل الى هذه الآيات : وانهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحث العظيم وكانوا يقولون : أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون ، أو آباؤنا الأولون ، قل : ان الأولين والآخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ، ثم انكم ايها الضالون المكذبون لا تكون من شجر من زقوم ، فمالكون منها البطون ، فشاربون عليه من الحميم ، فشاربون لا تكون من شجر من زقوم ، هذا نزلهم يوم الدين ، نحن خلقناكم فلولا تصدقون ، أفأرأيتم ما تمنون ، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون (٣)) .

وهكذا ترى هذه الجمل المتناسقة تتبدل وتتنوع ، فبينما انت امام جمل خيرية اذا انت امام انشائية استفهامية ، وتمضي السورة الى نهايتها بهذا التلوين الاسلوبى الجميل فتسألهم عما يحرقون ، وعن الماء الذى يشربون ، والنار التى يورون ، ثم تساق هذه الآية الآمرة : ((قسبح باسم ربك العظيم (٤))) .

وليس الانتقال وحده هو الذى يلاحظ في هذه الآيات ، بل شدة ايقاع موسيقى جمعه ذلك التوازن في الجمل وتلك الحروف التي تتقارب مخارجها في نهايلت الآيات ، وربما كان هذا سمة عامة في أسلوب القرآن الكريم ، يزيده قوة في موسيقاه المجلجبه أحيانا ، وعذوبة في موسيقاه الناعمة أحيانا اخرى .

(٣) من الآية ٤٦ حتى ٦٢

(٤) الآية ٥٧

(١) الآيات : ١ - ١٠

(٢) البيضاوى ٢٠٧/٢

ولنقرأ هذه السورة القصيرة ((القارة ٩ : ما القارة ؟ وما أدراك ما القارة !)
يوم يكون الناس كالفرش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو
في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ، وما أدراك ما هي ! نار حامية . ( )
أسطر قليلة وكلمات تعد ، ولكنها جمعت كل مقومات الأسلوب الأدبي ، في انتقالاته
وتلوينه ، في مفاجآته ، وإيحائه ، في جدة الفاظه ووقع تراكيبه ، فهو يقرع القلوب بلفظ
((القارة)) ، ثم يعقبه هذا الاستفهام الذي يعظم الأمر ويزيده هولاً " لوضع الاسم
الظاهر موضع الضمير — كما يقول النحاة في مثل هذه التراكيب — ويأتي الاستفهام الثالث
يحوي نوعاً من التحدي ويشير إلى جهل الإنسان كنه أمر الله .

وماسبق هذا الاستفهامان لأن كلمة " القارة " عامة شاملة تحتاج إلى شرح
وتبيان ، ويحتاج السامع المهدد إلى من يفهم أياها إلا أنه يسمع بعدها هذا التحويل
الشديد ، وذلك الإعلان بالعجز عن فهمها وإدراكها .

ثم تنتقل إلى جملتين تقريريتين ، تتلاءمان بالإيحاء والألفاظ الصورة ، فالناس
فراش يتطاير . . . كثيرون ولكنهم أذلة ، منتشرون ولكنهم في اضطراب . . . وهذه الجبال
الراسيات تمود صوفا ملونا تذروه الرياح ، ويمر من فوق الرؤوس .

ثم تطالعنا جملتان شرطيتان ، يشيع فيهما الإيجاز والشمول ، فالنعيم الخالد
والجنات الخضراء والأثمار الجارية ، يعبر عنها ((بحيشة راضية)) والمذابح الأليم في
النار الحامية ذات الأودية السحيقة ، والزبانية المخيفة ، يجمع بهاتين الكلمتين ((أمه
هاوية)) ، ثم يعمود مرة ثانية لنرى استفهاماً يعقبه جوابه بتقرير وصراحة وتهديد .

فالسورة القصيرة حوت كل هذه التلوينات من الأسلوب ، وشاع فيها كما رأينا
ضرب من الإيحاء والتصوير ، فإذا نحن ننسى أنفسنا لحظة ، لنتصور عذاب المعذبين
ونعيم المنعمين ، ولكن ، هل هذا كل مانجده هنا ؟

الواقع أن قراءة ثانية للسورة تبرز لنا خصيصة أخرى من الأسلوب ، هي هذه الموسيقى
الساخبة التي تتبدل في كل جملتين ، فبينما تراها قصيرة المدود إذا اتت تلحمها طويلة
النفس ، ولكن الأمر لا يقف أيضاً عند حدود هذه الملاحظة ، فما تكاد تنظر إليها حتى ترى
فيها هذا النمو والتطوير كلما اقتربت من نهايتها ، فالآية الأولى أقصر الآيات ثم تليها الثانية
فالثالثة ، فالرابعة والخامسة ، فالسادسة والسابعة ، ثم تعود إلى التقصير لتكون نهاية
القطعة . . .

هذه الوقفة عند الأسلوب الظاهري تستطيع أن تمطينا فكرة شاملة عن عرض مشاهد
الطبيعة في القرآن بأسلوب تقريرى ، ولكنه حافل بالقوة ، ملي بالحياة .
على أننا نجد أحياناً أسلوباً تقريرياً يخلو من هذا التلوين ، فلا يحفل بالاستفهام
أو الأمر أو الدعاء أو ما نصرفه من الجمل الانشائية وإنما يبقى على وتيرة واحدة كما في هذه
الآيات : ((ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في

البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخرين السماء والأرض ، لايات لقوم يعقلون (١) .

الجوهنا جو دليلى يقدم ، ودعوة الى التأمل في أطراف الكون ، ولهذا ما احتاج الاسلوب الى صخب وقوة ، والى موسيقى مفاجئة في تبدلاتها ، بل جرى هادئا يمجج بالايقان الرتيب ، ينتقل من آية الى آية ومن برهان الى برهان .
فلا أسلوب التقريرى يغلب في أدب الطبيعة القرآنى ، ولكنه في أكثر مواقعه يصطبغ بالصيغة الحية ، من أحياء وتصوير ، وموسيقى ناعمة آتية ، وصاخبة آتية آخر بحسب السياق الذى يتطلب ذلك .

والنوع الثانى في أدب الطبيعة هو الحوار ، وهو في الأدب ذوقية بارزة ، ذلك لأنه ينقل إلينا نفسيات المتحاورين ، فإذا نحن أمام مظاهر نفسية ، وظلال انسانية متنوعة وكلما كثر الشخوص كثرت تلك السمات ، وازداد الأدب حياة .
ولنا في الشعر العربى أمثلة حية ، فالحوار عند عمر بن أبى ربيعة أكثر توفيقا منه عند أبى نواس في بعض غمرياتة ، ذلك لأن عمر كثيرا ما يجعله صادرا عن صواحبه الكثيرات فتنتقل إلينا نفسيا تهن ونوع تعلقهن به ، بينما يسوقه النواسى بينه وبين ساقية أو بينه وبين غلام ، أو بينه وبين الخمرة التى يشخصها ، فلا تشهد الا شخصيتين اثنتين .
ولكن للحوار عناصر أخرى ، فليس الأمر متوقفا على تعدد الشخوص ، فهناك نوع الحديث الذى يدور بين المتحاورين ، والجو الذى يخييط بهم ، والصورة التى يبدون فيها ، والفكرة التى يبحثونها ، ويمر الحوار فى القرآن الكريم فى معرض القصص ، وفي معرض آخر ، وغالبا ما يخييط به جو مقفم بالحياة ، حافل بالظلال ، فإذا للحوار وظيفة يؤدى بها ، وعمل يقوم به .

ولعل سورة " الملك " لم تغب عن أذهاننا بعد ، حين رأينا النار التى تغور وتكاد تميز من الغيظ وتشهق شهقات تقطع أنفاس الكافرين ، وحين تصورنا أصحابها ترتعد فرائصهم أمام هول الحشر وجبروت جهنم ، أمهم الهاوية . . . فى هذا الموقف المخيف يساق الحوار بين زبانية النار الساخرين الهازئين ، وبين البشر المعذبين المحترقين يقول الزبانية : ((ألم يأتكم نذير ؟)) فيجيب الكافرون والحسرات تصاعد من قلوبهم والنار تحرق أكبادهم : ((يايي !! قد جاءنا نذير فكذبنا ، وقلنا ما نزل الله من شيء)) فتقول الزبانية : ((ان انتم الا في ضلال كبير (٢))) . ثم يقول الكافرون : ((لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى اصحاب السعير)) .

هذا الحوار يظل الصورة بسماته نفسية انسانية ، قوامها الندم على ما فات والاعتراف بالذنب والخطيئة ، كما انه يقدم للمسلمين فى ذلك الوقت خدمة كبرى حين يعرب اعدائهم ومعذبيهم ، فالجواب كما نرى يصور واقع قريش ، وما هم فيه من طغيان وتكذيب وترعى الحق ومعذبيهم ، فالجواب كما نرى يصور واقع قريش ، وما هم فيه من طغيان وتكذيب وترعى الحق (٢) يجوز البضاوى ان تكون هذه المبراة (١) البقرة ١٦٥ .

والفضيلة ، كما يصور كل معتد اثيم ، هما " مشاء بنميم .

وإذا " فالحوار هنا بين عمليتين : أولا هما أدبية بحتة ، تتجلى فيما قدمت من وقعها الرائع في الجو الذي خلق لها وثانيتها اجتماعية أو دينية لها دعوة تؤيدها فهي تصور المشركين القرشيين في محاربتهم للإسلام وفي صدهم عن وفي تكذيبهم لرسوله الكريم . . . تصورهم في جهنم يتعذبون وتصدر عن السنتهم كلمات تيكيت وحسرة وندم على ما قدمت أيديهم الجانية .

آيات أخرى تظهر حوارا " ادبيا مصورا " بين نوح عليه السلام وأبنة الذي لم يتبع دعوته ويهيء له الجو الملائم فيصور الطوفان العظيم ويوشك الناس أن يفرقوا ونوح الذي يدرك نتيجة هذا الحدث الالهي تأخذ الرأفة بأبنة فيسمى اليه حثيثا ويهتف به أن يتبعه لينجو من الردى في الدنيا والعذاب في الآخرة ( ) وهي تجرى بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ، وكان في معبد ، يا بني : اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ، قال : سأوى الى جبل يعصمني من الماء . قال : لا عاصم اليوم من أمر الله الا " من رحم (١) . الصورة الطبيعية هي هذا الطوفان الذي طفى حتى عاد موجه عاتيا كالجبال وتلك السفينة التي تملؤه وتحفظها عناية الله في مجراها ومرساها ويتخلل هذا كله حوار نفسي رائع فنوح والد يشفق على ولده من الموت فيناديه نداء تفرمه الرحمة والحنان " يا بني ! اركب معنا " لتنجو من موت مؤكد وتكون في عداد الناجين ، " ولا تكن من الكافرين " الذين ظلموا وكفروا بالله ثم ظلمهم الله بما ترى من البلاء العظيم . . . ثم نسمع صوت الولد المعتد المكابر : " سأوى الى جبل يعصمني من الماء " وهنا يتلهف نوح - عليه السلام - ويصل به الحنان الى النهاية فيقفه على الحقيقة وكأن قسما وجهه تتلامح للقارئ أو السامع وهو يقول : " لا عاصم اليوم من أمر الله " .

أرأيت كيف أن الحوار موج ومليء بالنفسيات والعوالم الداخلية في الانسان فنحن هنا أمام أب يبصر ولده تأكله غوائل الردى وهو قادر على النجاة لو أتبع والده ولكنه في مكابرتة وعناده يقذف بنفسه الى الموت ويترك أباه في لهفة التاكل وهزته (٢) . ملا حفلة أخرى توجد في الاسلوب القرآني من أدب الطبيعة ولعلها عامة في شتى أغراضه ، هي الألفاظ الجديدة التي تسلك في سياق التعابير فترى لها وقعا ظاهرا الجدة

إتمة الهامش في الصفحة السابقة / : من كلام الزبانية بعد ان فسرهما من كلام المعتد بين (ج ٢ / ٢٣١) أما الطبرسي فلا يذكر الا أنها من كلام الزبانية (الجزء التاسع والعشرون ص ٩) .

(١) هود ٤٢ - ٤٣ .
(٢) انظر في هذه الرسالة التعليق على محاوره ابراهيم مع المشرك ومحاوره الهدد مع سليمان والمؤمن مع الملحدين وأصحاب الجنة وأصحاب النار .

لا تكاد تخفى في ذلك المعقد الحافل لجمال الاحجار الكريمة والمرصع بفرائد الدرر .
ولعل هذه الناحية هي التي كان المرب يقفون حيا لها عاجزين عن تقليد ها
مكبرين اعجاز القرآن من جرائها ، فقد كانت تلفتهم الى نوع من الاختراع فتتراءى لهم
اشعارهم التي بدأت تماد تعابير صبت في قوالب من حديد ، فاذا سمعوا " يسكور
الليل على النهار " " والله محيط بالكافرين " . " مكر السيئات " . " مشوى المتكبرين "
" دار المتقين " . " القارعة " . " الصاخة " . " فلا اقتحم العقبة " . " صوط عذاب "
" هل أتاك حديث الغاشية " اذا سمعوا مثل هذه الالفاظ ومثات مثلها في القرآن نقلهم
ذلك الى رحاب أدبية ظلييلة وأدركوا أن صحراء شعرهم دون هذه الرياخر الندية .
فالأسلوب الذى صيغ به أدب الطبيعة في القرآن اسلوب حي خالد ، يجمع الى
تنوع الأداء جمال الموسيقى ، والى دقة التصوير جدة اللفظ ، والى روعة الخيال سحر
البلاغة ، وفتنة التشخيص .

خاتمة

===

هذه لفصول التي مرت بنا تفسر لنا حيرة القدماء وبعض المحدثين في حقيقة القرآن الكريم ، فقد وقف الحرب من قریش يتساءلون عن هذه الآيات التي يسمعونها من اتباع النبي وصحبه : أهى شعر من أشعارهم أم سجع من أسجاع كهان الجاهلية ؟ وهم حقيقون بهذه الحيرة لأن صدق الأضالة في نفوسهم ، وترسهم بفنون البلاغة ودقة نظرهم في وجوه الكلام كل ذلك جعلهم يرون في أسلوب القرآن مالا يراه غيرهم من الناس ، ذلك لأنه جمع كل عناصر الشعر الحقيقية ، وان تحطمت امامه القوافي والأوزان فهو مليء بالأخيلة الشعرية ، كما انه حافل بالمبارات الموسيقية التي تقوم مقام الوزن والمروض وقد أخطأ القدماء الذين عللوا تسمية العرب للنبي بشاعر ، بأن في القرآن كثيرا من الابيات الشعرية التامة ، والمصاريح المقطوعة ، لأن العرب لم يكونوا يفهمون الشعر الا قصائد أو مقطعات ، تقال على نهج مرسوم ، وطريقة معروفة ، ولا أهمية لما يمدونه موزونا كالشعر في بعض الآيات مثل :

وجفان كالجواب ————— وقد ورر راسيات

ومثل :

من تزكى فانمى ————— يتزكى لنفسه

أو كآلية التي تضمنتها أبو نواس في قوله :

وقرا معلتها ليصدع قلبى ————— والهوى يصدع الفؤاد السقيما

"أرايت الذى يكذب بالدين ————— من فذاك الذى يدع اليتيم" (١)

قلت : لا يستطيع أحد أن يعد مثل هذه الآيات الموزونة شعرا " لأن ورود أمثالها في غطب العرب وأسجاع الكهان كثير ، ومع ذلك لم نسمع أحدا دعاها شعرا أو لقب أصحابها بالشعراء ، وكذلك ماعقده القاضي الباقلاني في "عجاز القرآن" لرد هذه التهمة انما يقوم على الاستناد الى الاصطلاحات التي ظهرت في الاسلام ، ولهذا كان فصله "في نفي الشعر عن القرآن" لا يقل ضعفا عن آراء المتهمين أنفسهم (٢) .

ولكن الالحاح الذى يطالعهنا في القرآن الكريم نفسه في نفي الشعر عن النبي انما يرجع الى وجود خصائص شعرية غير الوزن والقافية اللذين هما شكلان خارجيان للشعر ولعل فيما مر من فصول هذه الرسالة اظهرنا كافيا لتلك الخصائص .

ولقد اضطر الباحثون في الأعجاز من القدماء ان يردوا تهمة اخرى لعلها أكثر خطرا في زعمهم من الأولى ، هي اتهام القرآن بانه ضرب من السجع المعروف عند كهان العرب في الجاهلية (٣) . وهذه في الواقع أبعد غورا " من أن تكون دافعا عن أسلوب القرآن لذاته ، بل هي تثبت نبوة محمد وتدفع ما كان يقوله المشركون بأن كاهنا ما يلقي القرآن

محمدًا هذه الآيات .

(١) حذف أبو نواس لام البعد من " فذلك " ليخلص له الوزن . (٢) انظر صفحة ٨١ من

كتاب الباقلاني . تحقيق الخفاجي . (٣) انظر الباقلاني صفحة ٨٩ .

ولكن اذا انكرنا ان يكون القرآن شعرا وانكرنا ان يكون نثرا كالذى نعرف من النثر العربي فما هو اذا .

اذا اتمعنا النظر في مقومات النثر الفني وجدنا في القرآن اشياء كثيرة منه ، واذا دققنا في خصائص الشعر وجدناه في معظم جوانبه مصاغا صياغة شعرية ، فهو يجمع مميزات هذا وذاك على السواء ، فلا هو نثر صرف ، ولا هو شعر صرف ، وانما هو قرآن . وهذه التسمية الأخيرة للدكتور طه حسين في محاضراته عن النثر العربي في القرنين الثاني والثالث للهجرة (١) ، ولكنه يمر بها مرورا عابرا لا يفضّل فيها القول ولا يوضح فيها الغاية ، يقول : ٣ ولكنكم تعلمون ان القرآن ليس نثرا كما انه ليس شعرا ، انما هو قرآن ولا يمكن ان يسمى بخير هذا الاسم ، ليس شعرا — وهذا واضح — فهو لم يتقيد بقيود الشعر وليس نثرا لانه مقيد بقيود خاصة به ، لا توجد في غيره ، وهي هذه القيود التي يتصل بعضها بأواخر الآيات وبعضها بتلك النغمة الموسيقية الخاصة . فهو ليس شعرا ولا نثرا ولكنه (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) (فلنستطيع أن نقول انه نثر كما نص هو على انه ليس شعرا (٢) .

تلك خاطرة تخطر بعد قراءة فصول كهذه الفصول ، ولا سيما حينما نستشهد بشعر تظهر فيه الطبيعة " الرومانتيكية " أو " الكلاسيكية " وحينما نقرأ فصلا خاصا لاستشفاف عناصر الطبيعة من خلال شعرنا الجاهلي ، ولكن لن تفوتنا خاطرة أخرى نختم بها هذه الرسالة ، خاطرة تتعلق بهذه المؤلفات الضخمة حول قرآننا المبارك ، منذ ان كان القوم يختلفون في القراءات بحسب اصارهم ولهجات قبائلهم الى ان توجت بالكتب الحديثة المتميزة بالاطلاع على نظريات جديدة في الآداب والعلوم ، ونظرة سريمة الى ما أخرجت المطابع منذ طبع القرن العشرون تضعنا امام رصيد ضخم جدا من الكتب والابحاث ، ما تخلف عنها أديب كبير كالعقاد ، ولا ناقد موهوب كسيد قطب ، ولا كاتب بليغ كالرافعي . ونستطيع ان نقسم الابحاث الجديدة هذه الى ثلاثة اقسام : أدب ، وتفسير ، وعلم ، وهي جوانب القرآن الفسيحة التي يقف منها الباحث دهشا في كثير من المواضع ، إذ يرى فيها آفاقا علوية لا يدركها العقل البشري ، ولا يبلغ منتهاها السمي الانساني الضعيف ، فيعلن عجزه ، ويرمي عدته .

أمّا الكتب التي وضعت في القرآن لاظهار العبقريّة الادبية ، فمنها ما يتبع نهج القدماء كالباقلائي والجرجاني والرماني وأضرابهم ممن بحثوا في اعجاز القرآن على غرار مانري في كتاب مصطفى صادق الرافعي (٣) وان كان يعلق على الناحية الموسيقية الصوتية أما لا "عرضا في تبيان الاعجاز البلاغي ، وهذا لم يبحثه القدماء الا لبا . وبعض هؤلاء كان متأثرا بالنظريات الأثرية الجديدة ، وحاول ان يطبق كثيرا

---

(١) القيت في قاعة الجمعية الجغرافية عام ١٩٣٠ . انظر كتابه من حديث الشعر والنثر

دار المعارف ص ٢١ . (٢) كتابه السابق ص ٥٥ .

(٣) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية .

منها على الأدب القرآني ، فوفق في مواضع وأخفق في أخرى ، ولكنه على كل حال استطاع ان يكشف جوانب قرآنية مشرقة لم ينتبه اليها القداماء ولم يشر اليها المتأثرون بهم ، وأول هؤلاء الاستاذ سيد قطب في كتبه الكثيرة عن القرآن (١) ، ثم الدكتور محمد احمد خلف الله (٢) ، ولكنه كان غالبا ما يمزج الناحية العلمية بالعناصر الأدبية ، وهو في ذلك اكثر توفيقا من سيد قطب في كتابيه الأولين ، اذا تناسينا كثيرا من التسقطات الفكرية في كتابه ، وتأويله النصوص وفق نظريته التي رسمها في بدء بحثه .

أما الذين تصدوا لتفسير القرآن فكانوا غالبا ما يتركون نهج الطبرى وابن رجب وابن كثير والزمخشري من القداماء ، لينهج نهجا جديدا يتلاءم مع المقدرة العلمية الحديثة كما كان بعضهم يتحدث عن النظريات العلمية ويوفق بينها وبين معاني آيات القرآن على غرار مانرى في تفسيرات طنطاوى جوهري ومصطفى المراغي ، ولملأ اكثر هذه التفاسير توفيقا هو ((تفسير المنار)) للشيخ محمد عبده ومحمد رشيد رضا ، فهو على سمته غزير المادة يمتزج فيه العلم والأدب ، كما انه مشبع بالروح الديني والفقه الاسلامي . حتى اذا وصلنا الى أولئك الذين تناولوه من الوجهة العلمية الصرفة فبحثوا في اسباب النزول والمكي والمدني وغير ذلك من علوم القرآن الكريم رأيناهم يستقون ابحاثهم من النيسابورى والسيوطي وغيرهم من قدمائنا وان كانت لهم شخصياتهم في ابحاثهم وآرائهم ولعل أول هؤلاء محمد عبد العظيم الزرقاني (٣) ، ثم يأتي بعده كثيرون كالاستاذ محمد عزت دروزه (٤) والاستاذ محمد صبيح (٥) ، واخيرا يطلع علينا الدكتور صبحي الصالح بكتابه القيم (٦) ، فيمتاز من أولئك ببحثه آراء المستشرقين وتفخيد بعض الزيف والتعصب الذميين فيها .

هذه الابحاث الكثيرة هي التي دفعتني الى اختيار موضوعي من أدب القرآن لالاكون احد المساهمين في ابحاثه ، فما كنت لأتطاول أو أعرض نفسي لما لا أحسنه ، وانما لاشبع مافسي من رغبة قائمة في اللاحاح على قراءة القرآن ، ووضع بعض الملاحظات حوله حينئذ كنت أتלוه في اغلب الايام عند الصباح ، ولهذا كانت معظم افكار هذه الرسالة قديمة يرجع عهدها الى سنوات اربع الا انها مبشرة لا يجمعها جامع أو فكرة .

ومن هنا كان المرجع العظيم لي هو القرآن وحده ولعلي ما كنت استعين بكتاب آخر الا لجلاء فكرة غامضة أو تمبير يخلق علي ، وكثيرا ما كنت ارجع الى الذاكرة في بعض التعليقات على افكار الباحثين . ومهما يكن من شيء فاني اشكر للدكتور صبحي الصالح اشرافه على رسالتي واعانتني ببعض الملاحظات ، كما اشكر له عنايته وحسن رعايته والله ولي التوفيق .

محمد خير الحلواني

حلب ١٩٥٩/٥/٢٠

-
- (١) التصوير الفني ، ومشاهد القيامة ، والظلال . (٢) الفن القصصي في القرآن .
(٣) في كتابه " مناهل العرفان في علوم القرآن " . (٤) في كتابه " القرآن المجيد " .
(٥) في كتابه " عن القرآن " . (٦) مباحث في علوم القرآن .

المصادر والمراجع

==

- ١ - تفسير البيهقي
- ٢ - تفسير المنار
- ٣ - مجمع البيان (٣٠ جزء)
- ٤ - البرهان
- ٥ - الاتقان في علوم القرآن
- ٦ - دلائل الاعجاز
- ٧ - اعجاز القرآن
- ٨ - اعجاز القرآن
- ٩ - مآهل العرفان في علوم القرآن
- ١٠ - مباحث في علوم القرآن
- ١١ - القصص الفني في القرآن
- ١٢ - التوراة
- ١٣ - التصوير الفني في القرآن
- ١٤ - مشاهد القيامة في القرآن
- ١٥ - شرح المعلقة العشر
- ١٦ - الرومانتيكية
- ١٧ - ادب الكاتب
- ١٨ - الشعر والشمسراء
- ١٩ - العمدة
- ٢٠ - كتاب الصناعات
- ٢١ - شعر الطبيعة في الادب العربي
- ٢٢ - الاسلام بين الفطرة والحريّة
- ٢٣ - ابن الرومي حياته من شعره
- ٢٤ - من حديث الشعر والنثر
- ١ - ناصر الدين بن البيضاوي
- ٢ - محمد رشيد رضا
- ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي
- ٤ - الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري
- ٥ - جلال الدين السيوطي
- ٦ - عبد التاهر الجرجاني
- ٧ - محمد بن الطيب الباقر الانباري
- ٨ - مصطفى صادق الرافعي
- ٩ - محمد عبد العظيم الزرقاني
- ١٠ - الدكتور صبحي الصالح
- ١١ - الدكتور محمد احمد خلف الله
- ١٢ - سفر التكوين
- ١٣ - سيد قطب
- ١٤ - يحيى بن علي التبريزي
- ١٥ - فان تينغ - ترجمة بهيج شمس
- ١٦ - عبد الله بن مسلم بن قتيبة
- ١٧ - ابن رشيق القيرواني
- ١٨ - ابو هلال العسكري
- ١٩ - الدكتور سيد نوفل
- ٢٠ - الشيخ عبد العزيز جابري
- ٢١ - الاستاذ عباس محمود العقاد
- ٢٢ - الدكتور طه حسين

۲ - تمهید : _____ :

٥ - الطبيعة والأدب :

أثر الطبيعة في الآداب — نظرية المحاكاة عند أرسطو — تأثر الكلاسيكيين به —
 الطبيعة عند الرومانتيكين — ملامح الطبيعة في الشعر العربي — الأصالة عند الجاهليين
 التقليد عند المسلمين — عود إلى الأصالة عند المتأثرين بنظريات الآداب الحديثة —
 رمز الغاب عند شعراء المهجر .

٩ - الطبيعة في الشعر الجاهلي :

أ - الطبية الصامتة : الطريق عند زهير والأعشى - السحاب عند امرئ القيس -
الاطلال - ظلالها النفسية - الاوصاف الحسية - تنوع الظلال عند كل من
امرئ القيس وزهير .

ب - الطبيعة الحية : الناقة وارتباطها بوصف الثور الوحشي أو القطاة - الوصف النفسي عند الثور الوحشي في مملكتي لبيد والناطقة وقافية زهير - الناحية الجزئية في اوصاف الطبيعة - الاندماج في الطبيعة عند الشعراء الصعاليك .

٢٣ - عناصر الطبيعة كما يعرضها القرآن :

السماوات والأرض - البر والبحر - الجنة والنار - الجبال - الحيوانات والطيور - عناصر
أخرى - الروابط بين هذه العناصر .

٤٦ - ادب الطبعة بين القرآن المكي والقرآن المدني :

أ - حول تقسيم القرآن الى مكي ومدني : نقض النظرية القديمة - آراء المستشرقين .
 ب - هل ثمة اختلاف في ادب الطبيعة هنا وهناك : السور الأولى متميزة من غيرها - القرآن يتبع السياق وحده .

٥٨ - اغراض ادب الطبيعة في القرآن :

١ - للدلالة على الله وقدرته
٢ - للتشبيه والإمثال
٣ - لتصوير مشاهد القيامة
٤ - للقضاء على عقائد قديمة
٥ - للقضاء على الشر

٧١ - طريقة العرض :

١- "الايجاز والاطناب
٢- "التصوير: الالفاظ الموحية. الصور المركبة
٣- "مراعاة السباق
٤- "الاسلوب: تقريرى، حوارى. جدة الالفاظ

٩٣ — خاتمة

